

قَالَ اللَّهُ تَبَّ عَلَى قَوْمٍ لَّتَبَّاهُ لِقَاءَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْكُفِّ وَكَذَلِكَ نُنْزِلُ الْكِتَابَ

چون بیت مصدوال است با فضیلت سیم تدریجی بر اعانای
حاضر باشد یابادی و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنی یعنی دینی که شمل است بر
مقاصد مبادی پس اتباعا للنص المزبور و صحیفه شهریه که مستدرج است بتدریج شهو

السادی

مسمی به

دائرة المعارف

منبر ۳ بابت ماه رجب المرجب ۱۳۲۵ جلد ۳

که جامع است انواع علوم دینی را برائے طالب جادی و مذکر است دبیر فادانی
وسکن است بزرگ جالع و صادی و بصورت ترجمه ساله رغیب و تسهیل الموعظ
و حل انتباہات و کلید شنوی تشرف امیر الروایات که کثر آن استفادست از
و گاه ارشادی یعنی خانقاه شرفی امدادی و اداره محمد عثمان عامی و دیگر اسلامی
و محبوب المطلق دہلی مطبوع گردید

از کتابخانه اشرفیہ دارالحدیث کلان دہلی نزلت و تصحیف میگردد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت رجب المرجب ۱۳۴۵ھ ہجری

جو بہ برکت و عارف حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی کتب خانۃ اشرفیہ دریبہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

صفحہ	صاحب مضمون	فن	مضمون	نمبر
۱	مولانا مولوی محمد اسحاق صاحب	حدیث	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب ترہیب	۱
۹	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	وعظ	تسہیل المواعظ	۲
۱۷	مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب	کلام	حل الانتباہات	۳
۲۵	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	تصوف	کلید مفتوی	۴
۳۳	ایضاً	حدیث	التشرف بعرفۃ احادیث التصوف	۵
۳۷	مولوی حبیب الرحمن صاحبہ حاشیہ حکیم الامتہ مولانا شاہ ولی مدظلہم	تصوف و سیر	امیر الروایات فی جلیب الحکایات	۶

أصول ومقاصد رسالہ الہادی اور ضروری طالعین

(۱) رسالہ ہذا کا مقصد و ائمہ محمدیہ کے عقائد و اخلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔	کاوی۔ پی روانہ ہوگا۔ جس پر دو آنہ فیس منی آرڈر ڈاکٹرانہ اضافہ کر لیا اور دو روپے بارہ آنے کا دی۔ پی پہنچے گا۔
(۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بحمد اللہ شریعین تاریخ پر ہی شائع ہوتا ہے۔	(۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا جاتا ہے وہ جب تک پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے یا دی پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائیگا۔
(۳) کسی ماہ کا رسالہ علاوہ ٹائٹل کے ڈھائی جز سے کم نہ ہوگا۔	(۶) جو صاحب درمیان سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچے شروع جلد یعنی جاری الاول ۱۳۴۵ھ سے بھیجے جائینگے اور ابتدا سال سے خریدار سمجھے جائینگے
(۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت ادا فرما چکے ہیں جلد حضرات خریداران کی خدمت میں رسالہ دی پی بھیجا جائیگا۔	اور اگر الہادی کی جلد اول و دوم درکار ہو طلب فرمادی
اور دو آنہ خرچ جب شری اضافہ کر کے دو روپے دس آنہ	مگر انکی قیمت فی جلد تین روپے ہے علاوہ محصول ڈاک۔

الراق

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

یہ سلام تحیہ اہل جنت کا ہے اور مجھ کو آمین عطا فرمائی یہ انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی
تھی بجز حضرت ہارون علیہ السلام کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت
ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اسکو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ربی موسیٰ آل مہلب
کی روایت سے بیان کیا ہے اور اسکے ثبوت میں تردد کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المفضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور اسکے
پیچھے کے آدمی آمین کہتے ہیں تمام اہل سہار اور اہل زمین کی آمین ملجاتی ہے اللہ تعالیٰ
بندہ کے تمام پہلے گناہ بخش دیتا ہے اور جو شخص آمین نہیں کہتا اسکی مثال مثل اُس شخص کے ہے
کہ ایک قوم کے ساتھ جہاد کیا اُن لوگوں نے قرع ڈالا ان سب کے نام نکل آئے اس شخص
کا نہیں نکلا تو کہنے لگا کیا ہوا کہ میرا نام نہیں نکلا تو جواب دیا کہ تو نے آمین نہیں کہی تھی مطلب
یہ ہے۔ چونکہ تمام لوگوں نے آمین کہی ان سب کے تو گناہ معاف ہو گئے جس نے آمین
نہیں کہی اسکے معافی سے رہ گئے اسکو ابو یعلیٰ نے لیث بن ابی سلیم کی سند سے روایت
کیا ہے۔

اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المفضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے اسکو طبرانی نے کبیر بن ابی سلم ابو داؤد نسائی نے ایک ہی حدیث ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اس میں فرمایا ہے جب تم ناز پڑھا کرو
تو صفیں سید ہی کیا کرو اور تم میں سے ایک آدمی کو امام بننا چاہیے جب وہ اللہ اکبر کہے
تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ غیر المفضوب علیہم ولا الضالین کہے آمین کہو اللہ قبول کرے گا
اور ابو یصحیح مقرانی سے روایت ہے کہتے ہیں ہم ابو زہیرہ نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پاس بیٹھے تھے یہ صحابہ میں سے تھے اچھی حدیث سنا تے تھے اور جب ہم میں سے کوئی
دعا کرتا تھا تو فرماتے تھے اسکو آمین کے ساتھ ختم کر اس واسطے کہ آمین ایسے ہی جیسے خط پر
مہر فرمانے لگے ابو زہیرہ نمیری میں تم کو خبر دیتا ہوں ہم ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ نکلے چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس گزر ہوا کہ وہ بہت اسرار سے دعا مانگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے پھر فرمایا کہ اس نے دعا کو واجب کر دیا اگر اس نے مہر لگا دی قوم میں سے ایک شخص نے عرض کیا اور مہر کا ہے سے لگائے فرمایا آمین سے اس واسطے کہ اس نے اگر آمین سے مہر لگائی تو دعا کو واجب کر دیا پس دریافت کرنیوالا آدمی بولٹا اور اس آدمی کے پاس آیا اور کہا اے شخص آمین کے ساتھ ختم کر اور خوشخبری حاصل کر اسکو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت حبیب بن سلمہ فہری سے مروی ہے یہ شخص مستجاب الدعوات تھے کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کوئی ایسی قوم جمع نہیں ہوتی کہ ان میں سے بعضے دعا مانگتے ہوں اور بعضے آمین کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ انکی دعا کو قبول نہ فرماتا ہو اسکو حاکم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اتفاقاً نازیون میں سے ایک شخص نے اللہ اکبر کہیں والا کون ہے نازیون میں سے ایک آدمی نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ فرمایا ان کلمات سے مجھکو بہت تعجب و رنجوشی ہوئی ان کلمات کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھل گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میں نے تو ان کلمات کو جب سے نہیں چھوڑا جب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اسکو مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب جناب نے رکوع سے سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمد کا فرمایا آپکے پیچھے ایک آدمی نے کہا سر بنا و لک الحمد حمد اکتیراً طیباً مبارکاً فیہ جب جناب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا کہ یہ کلمہ کہنے والا کون تھا اس شخص نے عرض کیا میں تھا جناب نے فرمایا میں نے قریب چالیس فرشتوں کے دیکھا لپکتے تھے کہ کون پہلے لکھے اسکو

امام مالک بخاری ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ من حمد لا کہتا ہے تم سر بنا لک الحمد کہا کرو اس واسطے کہ جسکا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گیا اسکے تمام پہلے گناہ بخشے جائیں گے اسکو امام مالک بخاری مسلم ابو داؤد و ترمذی نسائی نے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں سر بنا لک الحمد واو کے ساتھ بیان کیا ہے۔

رکوع اور سجدہ سے امام سے پہلے سر اٹھانے سے ترہیب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں جب امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسکے سر کو گدھے کا سر نہ کر دے یا اللہ اسکے چہرہ کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے اسکو بخاری ابو داؤد و ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اسکو بطبرانی نے اوسط میں بھی عمدہ سند سے روایت کیا ہے اسکے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخوف نہ رہے کوئی جب اپنا سر امام کے سر سے پہلے اٹھاتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اسکے سر کو کتے کا سر نہ کر دے اور اسکو کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کر کر چند اسانید سے روایت کیا ہے جہن سے ایک عمدہ سند ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اسکے الفاظ یہ ہیں کیا جو آدمی اپنے سر کو امام کے سر سے پہلے اٹھاتا ہے ڈرتا نہیں ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اسکے سر کو کتے کا سر نہ کر دے خطاب یہ کہتے ہیں علماء امت نے اس شخص کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا حکم ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا اسکی نماز ہی نہیں ہوتی اور اکثر علماء فرماتے ہیں اُس نے جبر کیا اور اسکی نماز کافی ہو جائیگی مگر ان میں سے اکثر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اسکو پھر لوٹ جانا چاہیے اور سجدہ میں امام کے بعد

اسی انداز سے ٹھیرا رہنا چاہیے کلام خطابی تمام ہو گیا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو امام سے پہلے جہلتا اور اٹھتا ہے اسکی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اسکو بزار اور طبرانی نے اسناد حسن سے روایت کیا ہے اور مؤطا میں امام مالک نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ پر موقوف روایت کیا ہے۔

رکوع اور سجدہ تمام نہ کرنے اور اس میں کمر سیدھی نہ کرنے سے

ڈرانا اور خشوع کی فضیلت

حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی کی ناز کافی نہیں ہوتی جب تک کہ رکوع سجدہ میں اپنی پشت سیدھی نہ کرے اسکو امام احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور لفظ ابو داؤد کے ہیں اور ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنی اپنی صحیحوں میں اور طبرانی اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور انہی دونوں نے کہا ہے کہ اسکی اسناد صحیح ہے ثابت ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اور حضرت عبدالرحمن بن شبل سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئے کی سی ٹھونگیں مارنے اور درندے کی طرح سے ہاتھوں کو بچانے سے (سجدہ کی حالت میں) اور اس سے کہ آدمی مسجد میں ایک جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے اسکو امام احمد ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا چور وہ شخص ہے کہ اپنی ناز میں سے چراتا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ناز میں سے کیسے چراتا ہے فرمایا نہ رکوع تمام کرے نہ سجدہ یا فرمایا اپنی

پشت کو رکوع سجدہ میں قائم نہیں کرتا اسکو امام احمد طبرانی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا چوٹا لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ اپنی نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کیونکر چوری کرتا ہے فرمایا رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا اور لوگوں میں زیادہ نجیل وہ شخص ہے کہ سلام سے نخل کرے اسکو طبرانی نے اپنی معاجم ثلاثہ میں عمدہ اسناد سے روایت کیا ہے۔

اور حضرت علی بن شبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں ہم چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے اپنے کو نہ چشم سے ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی نماز میں یعنی رکوع میں پشت کو سیدھا نہیں کرتا تھا جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اے گروہ مسلمانوں کے جو رکوع سجدہ میں اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے اسکی نماز نہیں ہوتی اسکو امام احمد ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت طلق بن علی سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسکی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے رکوع سجدہ میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا اسکو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اسکے راوی ثقہ ہیں۔

اور حضرت ابو عبد اللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے رکوع کو تمام نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھونگیں مارتا ہے فرمایا اگر یہ شخص اپنی ایسی ہی حالت میں مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے غیر طریق پر مر گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رکوع کو تمام نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھونگیں مارتا ہے مثل اُس شخص کے ہے کہ ایک دو چپوارے کھاتو کہ کچھ اس کی بھوک کو نفع نہیں دیتا ابوصالح کہتے ہیں میں نے ابو عبد اللہ سے کہا اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے بیان کیا ہے کہتے تھے لشکرون کے سرداروں نے

حضرت عمرو بن عاص حضرت خالد بن ولید حضرت ثمر جیل بن حسنہ نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسکو طبرانی نے کبیر میں اور ابو یعلیٰ نے اسناد حسن سے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جناب نے فرمایا ایک شخص ساٹھ برس سے نماز پڑھتا ہے اور اسکی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی شاید کہ وہ رکوع کو تمام کرتا ہو۔ تو سجدہ تمام نہیں کرتا اور سجدہ تمام کیا تو رکوع تمام نہیں کرتا اسکو ابو القاسم اصیبہانی نے روایت کیا ہے اور اسکی اسناد میں نظر ہے۔

اور نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو فرمایا میں موجود تھا اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہو تو اسکو بڑا معلوم ہو گا کہ وہ توڑا جائے کیسے کوئی تم میں سے ارادہ کرتا ہے کہ اپنی نماز کو شکستہ کر دے جو اللہ تعالیٰ کی ہے پس اپنی نمازوں کو تمام کرو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر تمام کو اسکو طبرانی نے اوسط میں اسناد حسن سے روایت کیا ہے۔

اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نہ رکوع کو تمام کرتا تھا نہ سجدہ کو فرمایا اگر یہ اسی حالت پر مر گیا تو ملت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مر گیا اسکو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اسکے راوی ثقہ ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندہ کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے رکوع اور سجدہ میں مکر سیدھی نہیں کرتا اسکو امام احمد نے اسناد حید سے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بڑا چور وہ شخص ہے کہ اپنی نماز کو چراتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کیونکر اپنی نماز کو چراتا ہے کہا نہ اس کے رکوع کو تمام کرتا ہے نہ سجدہ کو اسکو طبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

اور حضرت نعان بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شرابی اور چور اور زنا کار کے بارہ میں کیا خیال کرتے ہو یہ سوقت کا ذکر ہے کہ ابھی انکے حدود کا حکم نازل نہیں ہوا تھا صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا یہ بڑے فحش کام ہیں اور ان میں سزا ہے اور زیادہ بڑا چور وہ شخص ہے کہ اپنی نماز میں چوری کرے صحابہ نے عرض کیا حضور اور نماز میں کیونکر چوری کرتا ہے فرمایا رکوع سجدہ تمام نہیں کرتا اسکو امام مالک نے روایت کیا ہے۔

اور پہلے وقت پر نماز پڑھنے کے بارہ میں بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت گزر چکی ہے اور اس میں یہ مذکور ہے کہ جس شخص نے اُس نماز کو اسکے وقت کو ٹال کر پڑھا اور اسکا وضو کامل نہ کیا اور نہ اسکی عجز و انکساری اور رکوع سجدہ کو تمام کیا وہ نماز بالکل کالی بھنگی ہو کر نکلتی گی اور کہتی چلی جائیگی خدا تجھ کو برباد کرے جیسا تو نے مجھ کو برباد کیا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے گی جہاں اللہ پہنچانا چاہے گا تو پڑانے کپڑے کی طرح اسکو پیٹ کر اُسکے منہ پر مار دی جائیگی اسکو طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۲۱۵

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونہ میں تشریف فرما تھے اُس نے نماز پڑھ کر جناب کو سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے فرمایا وعلیک السلام لوٹ اور نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی پھر اُس نے نماز پڑھی اور آکر سلام کیا پھر آپ نے فرمایا وعلیک السلام لوٹ نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھ کر آیا اور سلام کیا پھر فرمایا وعلیک السلام لوٹ نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی تب اُس شخص نے دوسری مرتبہ میں یا اُسکے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو تعلیم فرماتے آپ نے فرمایا جب تو نماز کو پڑھا ہو وضو کامل کر پھر قبلہ رو کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ پھر جو کچھ قرآن شریف میں سے سہل ہو پڑھ پھر رکوع اطمینان سے کر پھر اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ پھر سیطرہ اپنی تمام نماز میں کر اور ایک روایت میں اس طرح آیا پھر اٹھ حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو یعنی دوسرے سجدہ سے (جیسا کہ مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جلسہ استراحت نہیں کرتے ہیں) اسکو امام بخاری اور

مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے تیسری مرتبہ کے بعد اس شخص نے عرض کیا اس ذات پاک کی قسم ہے میں نے جناب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جو کچھ اسکے علاوہ اچھا ہے مجھ کو تعلیم فرما دیجئے اور ایک سجدہ کے علاوہ نہیں ذکر کیا اور اسی حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تو ایسا کر گیا تیری نماز پوری ہو جائیگی اور اگر تو نے اس سے کچھ کم کیا وہ تیری نماز میں کم ہو جائیگا۔

اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا ناگاہ ایک آدمی آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی بس تمام حدیث بیان کی یہاں تک کہ اس میں بیان کیا اس شخص نے کہا (آپ کے بار بار واپس کرنے کے بعد) میں نہیں جانتا میں نے کیا عیب کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان یہ ہو کہ تم میں سے کسی کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک حسب فرمان اللہ تعالیٰ کے ایسا نہ کرے کہ وضو کو کامل کرے مونہ کو اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے اور سر کا مسح کرے اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کری اور بزرگی بیان کرے (یعنی ثنا پڑھے) اور قرآن شریف میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور سہل کیا ہی پڑھے پھر تکبیر کہے اور رکوع کرے گھٹنوں پر ہتھیلیاں رکھے یہاں تک کہ سب جوڑا طمیان کرین اور ٹھہر جائیں پھر شمع اللہ من حمد لا کہے اور سید ہا کبرا ہو جائے حتیٰ کہ سب ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں اور بیٹھے سید ہی ہو جائے پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے اور پیشانی کو زمین پر رکھے یہاں تک کہ تمام جوڑا طمیان کرین اور ڈبیلے پڑ جائیں پھر اللہ اکبر کہے اور سر اٹھاوے اور اپنی بیٹھک پر سید ہا بیٹھے جائے پھر سیطرہ تمام نماز کو بیان کیا یہاں تک کہ تمام نماز سے فارغ ہوئے پھر فرمایا تم میں سے کسی کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ ایسا ہی نہ کرے اس حدیث کو ان لفظوں سے نسائی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی اور اس حدیث کو حسن کہا ہے اور اسکے آخر میں فرمایا جب تو نے ایسا کیا تیری نماز تمام ہو جائے گی اور اگر ان کاموں میں سے کچھ کم کیا تیری نماز ناقص ہو جائیگی ابو عمر بن عبد البر نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔

حضرت مجدد صاحب کی حکایت لکھی ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک شیخ تھے حضرت مجدد صاحب کو کشف سے معلوم ہوا کہ ان کا نام خدا تعالیٰ کے ہاں وزیر خیرین میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے انکو تو اطلاع نہیں دی مگر خود برابر انکے لئے دعا کرتے رہے کہ اے خدا ان کا نام وزیر خیرین میں لکھا کر خیرین کی فہرست میں لکھ دیجئے چنانچہ دعا قبول ہوئی جب آپ کو چین آیا دیکھئے اس شیخ کے ساتھ کتنی بڑی ہمدردی کی لیکن انکو خبر بھی نہیں ہونے دی بزرگ ایسے ہوتے ہیں نہ آجکل کے جیسے بزرگ بعض لوگ بزرگ نہیں ہوتے مگر وہ دعویٰ بزرگی کا کرتے ہیں اور جو واقعی بزرگ ہوتے ہیں ان سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کو سچے بزرگوں سے عداوت ہونا کچھ عجب بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو بضرط رسول سے اہل باطل کو عداوت ہوتی رہی ہے ایسے ہی انکے ساتھ بھی ہوگی چنانچہ اہل باطل کا کسی سے عداوت رکھنا انکے کمال کی علامت ہے حضرت سلطان جی کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے اپنا اتفاق سے ایسا افلاس آیا کہ تمام مال ختم ہو کر صرف ایک لونڈی رہ گئی جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں رہا تو ان سے عرض کیا کہ اب مجھے بیچ دیجئے آخر میں کس کام کی ہوں مگر کسی دیندار کے ہاتھ بیچے گا آپ نے کہا کہ میں تجھے ایسے شخص کے ہاتھ بیچوں گا کہ اس نے زیادہ اس وقت کوئی دیندار ہی نہیں یعنی حضرت نظام الدین سلطان جی کے ہاتھ اس نے عرض کیا کہ حضور ہے تو گستاخی لیکن ان بزرگ کی تو بزرگی ہی میں مجھے شبہ ہے کیونکہ بزرگی کی علامت سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اسکو بڑا کہے اور میں دیکھتی ہوں کہ انکو کوئی بڑا نہیں کہتا دیکھتے اس لونڈی کی سمجھ لیکن آجکل ایسی جہالت پھیلی ہے کہ بزرگی کی علامت یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جان گئے اسی جگہ کے رنگ پر ہو گئے جیسا کہ سیکو دیکھا اسی کے موافق کہنے لگے تاکہ ساری دنیا خوش رہے گنگا گئے گنگا رام جتنا گئے جتنا رام خیر اس لونڈی کو یہ شبہ ہوا کہ یہ اگر بزرگ ہوتے تو کوئی انکا بڑا کہنے والا بھی ہوتا اور اس وجہ سے بھی اسکو شبہ ہوا کہ حضرت سلطان جی کے دور پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ وزیر ہاتھ بانڈ بکراتے تھے اس موقع پر ایک حکایت یاد آگئی کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک وزیر حاضر تھا کھانے کا وقت آیا خادم نے کھانا لائیگی اجازت چاہی وزیر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر آج پھلی کے کباب ہوں تو خوب ہو

ایک بزرگ کی زندگی کا قصہ
سلطان جی کے زمانہ میں

حضرت سلطانجی کو کشف سے اسکا یہ خیال معلوم ہو گیا خادم سے فرمایا ذرا ٹھہرو تھوڑی دیر میں اسنے پھر دریافت کیا آپ نے پھر یہی جواب دیا کچھ دیر کے بعد ایک شخص ایک جوان میں مچھلی کے کباب لیکر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ مچھلی کے کباب آپکے لئے لایا ہوں آپ نے دسترخوان لگانے کا حکم دیا وزیر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا آپ نے وزیر سے فرمایا لیجئے مچھلی کے کباب حاضر ہیں مگر ذرا وقت کی گنجائش رکھ کر فرمائش کیا کیجئے غرض آپ کے اندر ایک محبوبیت کی شان تھی اور ایک حضرت علامہ الدین صابر صاحب تھے کہ گولہ کھا کر بسر کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی نہ ہوتے تھے اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کا رنگ بوائگ ہے کوئی کسی شان کا ہے کوئی کسی شان کا ہے تو حضرت سلطانجی کی یہ حالت تھی کہ آپکے در پر سب سر جکاتے تھے اسنے اس لوٹدی کو آپ کی بزرگی میں مشبہ ہوا ان بزرگ نے کہا کہ میں تجھے اُسکے ہاتھ اس طور پر بیچ چکا کہ تین دن تک واپس کر لینے کا اختیار ہے لوگ دو تین دن کے اندر تو انکی حالت دیکھ لینا پھر اگر تیری مرضی ہوگی تو رہنا ورنہ میں تجھے واپس لے لوں گا غرض اُن بزرگ نے حضرت سلطان جی کے ہاتھ ہلکو بیچ دیا وہ چونکہ پورے طور پر معتقد نہ تھے اس فکر میں لگی رہی کہ دیکھوں کوئی انکو بُرا بھی کہتا ہے حضرت سلطانجی کو کشف کے ذریعہ سے اُسکے دوسرے پر اطلاع ہو گئی آپ نے اس سے فرمایا کہ جا کر پڑوس کے آگ لے آؤ پڑوسن کے ہاں گئی اور کہا کہ حضرت جی کے ہاں تھوڑی آگ کی ضرورت ہے پڑوسن نے حضرت کا لفظ سن کر آپ کو بہت کچھ بُرا بھلا کہا اور کہا کہ ڈاکو کو حضرت کہتے ہیں لوٹدی یہ سُکر بہت خفا ہوئی اور بگڑ کر واپس چلی آئی حضرت سلطانجی نے فرمایا کہ اب تو معلوم ہو گیا کہ مجھے سب اچھا نہیں سمجھتے دیکھ میری پڑوسن ہی مجکو کیسا بُرا سمجھتی ہے اُس نے کہا کہ حضرت یہ میری جہالت تھی واقعی آپ صاحب کمال ہیں پھر دو دن کے بعد اُسکے پہلے مالک آئے اور آکر اس کو پوچھا اس نے عرض کیا کہ حضور واقعی یہ بزرگ ہیں اب آپکو واپس لینے کی ضرورت نہیں غرض کہ عام طور پر مقبول ہونا کوئی بزرگی نہیں ہے بلکہ یہ تو کمال نہ ہونے کی علامت ہے کالمون کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انکو اگر سب بھی بُرا کہیں تب بھی یہ کسیکو کچھ نہیں کہتے میں یہ نہیں کہتا کہ ان حضرات کو غصہ نہیں آتا غصہ ضرور آتا ہے مگر وہ غصہ خدا کے لئے ہوتا ہے اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتا اپنے نفس کے لئے انکی وہی حالت ہوتی ہے جسکو حضرت انسؓ فرماتے

۱۰

کالمون کو اپنے نفس کے لئے غصہ نہیں آتا

ہیں جو کہ وٹس برس تک حضور کے ساتھ رہے کہ مَا قَالَ لِي قَطُّ لَمْ فَعَلْتُ كَذَا یعنی کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ فلان کام تو نے اس طرح کیوں کر لیا اس طرح کیوں نہیں کیا اور حضرت انسؓ بوجہ بچپن کے اس قدر بے تکلف تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی جگہ اُنکو جانے کو فرمایا تو انھوں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو نہیں جاتا مگر دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤنگا چنانچہ گئے لیکن حضور انکے انکار پر خفا نہیں ہوئے اگر کوئی کام ان سے بگڑ جاتا تو آپ فرماتے کہ تقدیر میں یوں ہی تھا مگر ان پر خفا نہ ہوتے تھے۔

(۳) اصل مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ حضور کو چونکہ کفار بہت ستاتے تھے اور آپ انتہا درجہ کی شفقت رکھتے تھے تو آپ کو اُنکی مخالفتوں سے بہت غم ہوتا تھا اور اُنکا انجام سوچ کر بہت کڑھتے تھے اور چونکہ واقعات بہت زیادہ تھے جنکی وجہ سے غم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اسلئے خدا تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ کی تسلی فرمائی اُن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جسکو تلاوت کیا گیا چنانچہ اس سے پہلی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرانے سمجھانے سے وہ شخص نفع اٹھا سکتا ہے جسکے دل میں خدا کا خوف ہے اور خدا کی اطاعت کرتا ہو اور یہ اس سے بالکل کورے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ائمہ ہے اور سوائے ائمہ ہیں اور نور نہا یہ اور وہ ہو پ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ لوگ تو اندھے ہیں اور انکے دلی بالکل سیاہ ہیں پھر یہ کیونکر نفع اٹھا سکتے ہیں پھر آپ انکے حالات سے غمگین کیوں ہوتے ہیں آگے ارشاد ہے کہ خدا جسکو چاہے سنا دین آپ ان لوگوں کو جو مردوں کی طرح بے حس بے شعور ہیں نہیں سنا سکتے آپ اس غم میں نہ پڑیں آپ تو ڈرانے والے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں یعنی اوپر معلوم ہوا ہے کہ ڈرانے سمجھانے سے وہی نفع اٹھا سکتے ہیں جسکے دل میں خدا کا خوف ہو اور یہاں فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف ان لوگوں میں ہو گا کہ جن لوگوں میں علم ہو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے ڈرانے سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں جن میں علم ہو کسی کامل تسلی فرمائی کہ جہاں آپ علم رکھیں وہاں اہتمام بھی کریں اور جہاں یہ نہ ہو وہاں غم نہ اٹھائیں اور اس آیت سے کئی فائدے معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ عالمو کبر چاہیے وہ ایسوں پر بھی شفقت کیا کریں دوسرے یہ کہ غم کی بھی ایک حد ہونا چاہیے کہ اس

اصل مقصود یہی آیت کا مطلب

۱۱

تسلیم و تسلیم سے

شریعت نے اچھے کاموں کی بھی
حد مقرر کر دی ہے

حد سے آگے نہ بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قوی تھے ہم ضعیف ہیں اگر غم کا زیادہ بار
ہم پر پڑے گا تو اندیشہ ہے کہ ہم کو جنون نہ ہو جائے تو ایسے لوگوں کے راہ پر لانے میں
زیادہ اہتمام کے بھی ورپے نہ ہوں یہ شریعت کی خوبی ہے کہ اُس نے اچھے کاموں اور اچھی
عادتوں کی بھی حدین مقرر کر دی ہیں کہ اُن سے آگے نہ بڑھا جائے چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ
اَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ۔ ترجمہ۔ سوال کرتا ہوں میں آپ سے
استدراج خوف کا جو گناہوں سے روک دے۔ صاحبو غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے
خوف مانگتے ہیں لیکن اُس کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی ہے کہ خوف استدراج ہو کہ گناہ نہ ہونے دے
اس میں حکمت یہ ہے کہ خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو آدمی کو بیکار کر دیتا ہے انسان
کبھی کام کا نہیں رہتا اور بیدار نہیں رہتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو اول اثر اُس کا
جائز کاموں پر پڑتا ہے کہ اُن کو چھڑا دیتا ہے پھر جب اور غلبہ ہوتا ہے تو فرض اور واجب
تک ذہن آتی ہے پھر جب بالکل ہی انتہا ہو جاتی ہے تو ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے خیال
ہوتا ہے کہ میں استدراج گنہگار ایسا شریک ہوں تو میری بخشش کس طرح ہو سکتی ہے اور جب بخشش
نہیں ہو سکتی تو کیوں بلا وجہ مصیبت بہرون۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے وہ کہتے تھے
کہ دوزخ تو میرے لئے ضرور ہی لکھی ہے پھر نفس کے مزون میں بھی کیوں کسر رکھوں چنانچہ
انہوں نے استدراج ظلم کئے کہ کچھ انتہا ہی نہیں چھوڑی پس جبکہ خوف کی زیادتی کا اثر یہ ہی
کہ آدمی کو بیکار کر دیتا ہے اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے اتنا خوف دے کہ وہ
گناہوں سے بچا دے صاحبو کیا کوئی تبلا سکتا ہے کہ کسی نے عمدہ عادات کی حد بتلائی ہو
اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے سے ملنے کا شوق دے دیجئے مگر وہ شوق اتنا نہ ہو کہ
میرے جسم کو نقصان پہنچائے یا میرے لئے فتنہ کا سبب ہو جائے کیونکہ شوق کا اثر یہ ہی
کہ جب حد سے زیادہ ہوتا ہے تو اُس کا اثر اول جسم پر پڑتا ہے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے
اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور انسان کی تمام قوتوں میں خلل آ جاتا ہے کہ بعض وقت
ضروری عبادات بھی چھوٹنے لگتی ہیں دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب شوق
بہت بڑھتا ہے تو اس سے ناز پیدا ہو جاتا ہے اور خدا کا خوف کم ہو جاتا ہے اور

شوق کتنا ہونا چاہیے

بے ادبی کی باتیں زبان سے نکلتے لگتی ہیں حالانکہ ناز کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے حضور نے اس وعاین دونوں کا لحاظ فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس سے ظاہری نقصان ہو اور نہ باطنی نقصان ہو جب معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو شفقت کی بھی ایک حد ہونی چاہئے آجکل حد سے نکل جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو دنیا دار کہ وہ بھی حد سے بکھجاتے ہیں دوسرے دیندار کہ وہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں دنیا داروں نے تو یہ کیا کہ وہ قوم پر ایسی شفقت کرتے ہیں کہ آئین دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے بلکہ اکثر کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اگر ہمدردی بھی کرتے ہیں تو اسلئے کہ یہ ہماری قوم ہے اس سے ہمدردی کو نا ضروری ہو غرض جو کام بھی کرتے ہیں اپنی قوم ہونے کی وجہ سے بلکہ مذہب پر بھی اس مجبوری سے ہتے ہیں کہ جب تک مذہب ایک نہ ہو اس وقت تک قومی اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا اور بدون اتفاق کے ترقی نہیں ہو سکتی اسلئے کہتے ہیں کہ ہم کو ایک مذہب پر رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی جو اسلام لانے کو کہتے ہیں وہ بھی اسلئے کہ اگر یہ ہمارے مذہب میں آجائیں گے تو ہماری تعداد بڑھ جائے گی اور ہم دوسری قوموں سے آگے نکل جائیں گے ورنہ اگر انکے نزدیک مذہب کوئی قابل قدر چیز ہے تو کیا وجہ کہ اسکے ایک حکم کو تولے لیا اور باقی سب حکموں کو چھوڑ دیا سود حرام ہے اس حکم کو چھوڑا نماز کو چھوڑا صرف ایک اتفاق اور ہمدردی کو بے لیا اکثر دیکھا گیا ہو کہ قومی چندون میں ایک ایک روپے کو نیلام کیا جاتا ہے اور وہ چار سو پانچ سو کو بکتا ہے حالانکہ یہ کہلا ہوا سود ہے صرف ایک قوم کا لفظ یاد کر لیا ہے اور بس۔ صاحبو غور تو کرو کہ قوم کی خدمت کرنے میں جو بہلائی ہے وہ سیوجہ سے تو ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ قوم کی خدمت کرو تو جب خدا کو ناراض کر کے تم نے قوم کی خدمت کی وہ خدمت اچھی کہاں رہی جب خدا ہی سے سبیل توڑ دیا تو قوم سے جوڑ کر کیا بہلائی پاؤ گے جب خدا سے بیگانگی ہو گئی تو کہاں کی قوم صاحبو حضرت نوح سے زیادہ تو قوم کے خیر خواہ تم نہیں بن سکتے پھر دیکھ لیجئے انھوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو خدا کی نافرمانی تھی کیا کیا۔

(۵) نیرۃ میں ایک عہدہ دار مسلمان کے پاس عید کے دن بہت سے مسلمان ملے گئے تو وہ عہدہ دار صاحب ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کا عید ہے افسوس

ان کو اسلامی عید کا اپنی طرف منسوب کرنا بھی ناگوار ہوا یہ نہیں کہا کہ آج ہماری عید ہے بلکہ یہ کہا کہ آج آپ لوگوں کا عید ہے اور سپر بھی یہ لوگ اپنے کو مسلمانوں کا بھروسہ اور قوم کا جان نثار کہتے ہیں اور لیجے ایک مسلمان صاحب کلکٹر ہو گئے تھے انکے کلکٹر ہو جانے کے بعد اسلام سے اس قدر وحشت ہوئی کہ اپنے اصلی نام کو بھی باقی نہ رکھا اسکو کاٹ چھانٹ کر کے انگریزی ناموں کے طرز پر بنایا اور لطف یہ کہ پھر اپنے کو مسلمان بھی کہتے تھے ساجو یہ ترقی اسلام کی ترقی تو ہرگز نہیں اسلام ایسی قریون سے بیزار ہے بلکہ سچ پوچھو تو اسلام کی ترقی تو تمہارے صوفی وضع بننے سے بھی نہیں ہوتی جب تک ایمان دل میں پیوست نہ ہو جائے کیونکہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اور اسکی ترقی یہ ہے کہ توحید و رسالت کی بڑائی دل میں سچ جائے پس ترقی اسلام کی یہ ہے نہ کہ مال و دولت کی ترقی بلکہ اگر ساری دنیا کے مسلمان ناوار ہو جائیں تب بھی اسلام کی ترقی باقی ہے کیونکہ اسلام فتن اور چوڑی کا نام نہیں تو آجکل یہ جتنی ترقی ہو رہی ہے اسلام کی ترقی نہیں البتہ اللہ والوں کا اسلام اب بھی ترقی پر ہے گواہ اس کے پاس ظاہری سامان نہ ہو آخر صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا بات تھی حالانکہ وہ حضرات ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بلکہ کنکریوں پر بیٹھے ہوئے سلطنت فارس و روم کا فیصلہ فرماتے تھے مگر کوئی مال و دولت ان کے پاس نہ تھی اور نہ اسکی ہوس تھی اسیلئے ان حضرات کو دولت کے ملنے سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی تھی چنانچہ حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ روتے تھے لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اسکا افسوس ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پلہ داری کرتے تھے اور آج اس قدر مال و دولت جمع ہے کہ سوا کے مٹی میں دفن کرنے کے اور کہیں رکھنے کی جگہ نہیں حضرات اگر وہ اصلی ترقی آپ کو نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم اس ظاہری نمود کو آپ بالکل بیچ سمجھتے لگیں آپ کو معلوم ہوا کہ ان حضرات کے دل میں دنیا کی کیا قدر تھی کچھ بھی نہ تھی مگر آپ کی ساری عمر دنیا پرستی میں گزری ہے اسلئے آپ کو کچھ خبر نہیں ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ اگر اتفاقاً تم شکار میں نکل جاؤ اور اکیلے رہ جاؤ اور اس وقت تم کو شدت سے پیاس لگے کہ تمہارا دم بکھلنے

لگے اسوقت اگر کوئی شخص تمہارے پاس ایک پیالہ پانی لائے اور آدھی سلطنت اسکی قیمت
بتلا کے تو تم اسکو خرید لو گے کہ نہیں اُس نے کہا کہ میں ضرور خرید لوں گا پھر ان بزرگ نے
کہا کہ اور اگر اتفاق سے تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور کسی طرح نہ سکے اور ایک شخص اس
شرط پر پیشاب اتار دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ باقی آدھی سلطنت اسکو دیدو تو تم کیا کرواؤ گے
کہا کہ باقی آدھی سلطنت بھی اسکو دیدون تو ان بزرگ نے کہا کہ بس آپکی سلطنت کی یہ قیمت
ہے ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب جہین آپ اسقدر مست ہو رہے ہیں تو اللہ وانکو
دنیا کا یہ نزع معلوم ہے اسلئے صحابہ نے بڑی سلطنت ہونے پر بھی دنیا کی ہوس نہیں کی
حضرت عمرؓ خلیفہ وقت تھے مگر کھانا کپڑا جو تھا معمولی سے بھی کم تھا کیونکہ وہ حضرات جانتے
تھے کہ اصل چیز دوسری ہے ہمارے بعضے بھولے بھالے بھائی حضرت علیؓ کے لئے لڑتے
ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے خلافت لے لی حضرت علیؓ کو نہ دی میں کہتا ہوں کہ ان
دونوں حضرات کو دُعا دیجئے اگر حضرت علیؓ کو اول ہی سے خلافت دیدی جاتی اور اتنی مدت
تک یہ خلیفہ رہتے تو انکو کتنی لمبی مدت تک تکلیف ہوتی جو اٹھانے نہ اُٹھتی کیونکہ معلوم ہو چکا ہے
کہ ان حضرات کو دنیا سے کسقدر نفرت تھی پس ان حضرات نے بڑا سلوک کیا کہ اس مصیبت
کو خود بانٹ لیا حضرت علیؓ کو تکلیف نہ پہونچنے دی اور جو کچھ ان حضرات میں شکر رنجی ہوئی
تو اسکے بہت قصے تو غلط مشہور ہیں دوسرے جب دوستی ہوتی ہے تو شکر رنجی بھی ہو ہی جاتی
ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو خادموں سے جو کہ آپس میں نہایت درجہ
دوستی رکھتے تھے پوچھا کہ تم دونوں میں کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں انھوں نے
عرض کیا کہ حضور کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر پھر ملاپ ہو جاتا ہے فرمایا تمہاری دوستی ہمیشہ
رہے گی ذوق شاعر کہتا ہے

بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے
اور ایک عربی حکیم لکھتا ہے وَیَنْفَعُ الْوَدَّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ یعنی محبت اسوقت تک رہتی ہے
جیتک شکوہ شکایت رہتی ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ دوستی جب باقی رہتی ہے جبکہ دل میں
غبار باقی نہ رہے اور اگر شکایت نہ کی جائے اور بات کو دل میں رکھا جائے تو تمام عمر بھی

دل سے کہ ورت نہ نکلتے گی اور اگر دل کی بھڑاس نکال لیجائے تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ جو کہ سب سے زیادہ حضورؐ سے محبت رکھتی تھیں اور حضورؐ کی سب سے زیادہ محبوبہ تھیں وہ بھی کبھی کبھی ناز کے طور پر دھڑکتی تھیں حضورؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تمہاری خوشی اور ناراضی کے وقت کو پہچانتا ہوں جب تم ناراض ہوتی ہو تو اس طرح قسم کھاتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم اور جب خوش ہوتی ہو تو یون کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ اس وقت صرف آپ کا نام نہیں لیتی ورنہ دل میں تو آپ ہی بے ہوتے ہیں تو اگر آپ میں ان حضرات میں کوئی بات ہوئی بھی ہو تو وہ عداوت نہیں تھی بلکہ آپس میں ایک دوسرے پر ناز تھا ہمارا منہ نہیں کہ ہم اس پر اعتراض کریں کانپوں میں ایک صاحب حضرت معاویہؓ کو برا بھلا کہتے تھے ایک مرتبہ اتفاق سے میں اُن سے ملا انھوں نے وہی ذکر چھیڑا اور یہ حدیث پڑھی کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے اصحاب کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہا اس نے خدا کو برا کہا اور کہا کہ حضرت معاویہؓ حضرت علیؓ کی شان میں نامناسب الفاظ کہہ دیتے تھے تو وہ ایک صحابی کے برا کہنے والے ہوئے اور جو صحابی کو برا کہے اسکے لئے اس حدیث میں یہ نعمت حکم موجود ہے کہ اس نے خدا کو برا کہا میں نے کہا کہ صاحب آپ نے غور نہیں کیا اس حدیث کے یہ معنی نہیں جو آپ نے سمجھے بلکہ اسکے معنی دوسرے ہیں اسکے سمجھنے کے لئے اول آپ ایک محاورہ سمجھئے کہ اگر کوئی شخص یون کہے کہ جو شخص میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اسکی آنکھیں نکال دوں گا تو اب بتلائیے کہ یہ وہی کس کے لئے ہے کیا اپنی دوسری اولاد کے لئے بھی یہ وہی ہے کہ اگر وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں تو اسکے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا ہرگز نہیں بلکہ یہ وہی غیروں کے لئے ہے۔ بس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اصحاب نہیں ان میں سے جو شخص میرے اصحاب کو برا کہے اسکے لئے یہ حکم ہے کہ کوئی نہ کہنے لگے کہ یہ عقلمندی کی باتیں ہیں میں نے کہا کہ صاحب پھر کیا ہو قونی کی باتیں کہوں اس پر وہ شرمندہ سے ہو گئے تو میں بھی بہت محبوب ہوا اسی لئے میں نے اپنا یہ معمول کر لیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی مجھے بلاتا ہے تو اول یہ شرط کر لیتا ہوں کہ تنہائی میں گفتگو کروں گا کیونکہ عام جلسہ میں گفتگو کر نیسے اکثر دوسرا آدمی لا جواب ہو کر

تہذیب مع تقسیم حکمت جو بطور مقدمہ کے ہے

(۱) حکمت جسکو فلسفہ کہتے ہیں ایک ایسا عام مفہوم ہے جس سے کوئی علم خارج نہیں اور اسی میں شریعت بھی داخل ہے اور اسی تعلق کے سبب اس جگہ حکمت سے بحث کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمت نام ہے حقائق موجودہ کے علم کا جو مطابق واقع کے ہو اس حیثیت سے کہ اس سے نفس کو کوئی کمال معتد بہ حاصل ہو

(ح) دنیا کی کل چیزیں تین قسم سے باہر نہیں۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ جماد و بیجان چیز کو کہتے ہیں جیسے اینٹ پتھر وغیرہ اور نباتات جڑی بوٹیاں درخت وغیرہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انکو نشوونما ہوتی ہے اور حیوان جاندار چیز کو کہتے ہیں جس میں حس و ادراک و قوت اختیار ہوتی ہے اسکی دو قسمیں ہیں ذی عقل اور غیر ذی عقل ذی عقل وہ ہے جو کلیات و جزئیات سب کی حس رکھتا ہو اور وہ انسان ہے اور غیر ذی عقل وہ ہے جو چند جزئیات کی حس رکھتا ہو سیکا نام حیوان مطلق ہے جیسے گائے بیل اور سوا کے انسان کے جملہ جاندار چیزیں۔ منجملہ ان کے جمادات کی ضروریات بہت ہی تھوڑی ہیں اور ان ضروریات کو حق تعالیٰ نے مہیا کر دیا ہے مثلاً اربع عناصر جن سے انکی ترکیب ہوئی اور جن کے اعتدال مناسب پر انکی بقا موقوف ہو وہ سب قدرتی طور پر دنیا میں موجود ہیں چونکہ جمادات میں قوت ارادہ نہیں اسواسطے کسی ضرورت کے لئے انکو علم کی بھی حاجت نہیں اور حیوانات کی ضروریات بہ نسبت جمادات کے زیادہ ہیں مثلاً غذا حاصل کرنا بود و باش کا سامان وغیرہ انکے لئے ان کو قوت ارادہ کے کام میں لانیکی اور ہاتھ پیر ہلانکی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہو کہ کسی چیز کو تیار کرنے کے لئے اسکے متعلق معلوم حاصل کرنیکی پہلے ضرورت ہے اسواسطے صالح جل علاہ شاہ نے حیوانات کو اتنا علم بھی دیا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات کو مہیا کر سکیں مثلاً بندر کی طبیعت میں غیر حیوانی غذا سے پرورش پانا مقرر فرمایا ہے لہذا اسکو حیوانی غذا گھی و دودھ گوشت وغیرہ کو پہچان لینے کا حس دیا ہے کہ اسکو پہچان کر چھو دیتا ہے اور کتے کی غذا گوشت گھی وغیرہ حیوانی اشیاء مقرر فرمائی ہے تو اسکو نباتی غذا کا علم دیا ہے کہ وہ اسکو فوراً سو گھبراہٹ پہچان لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اور انسان کی ضروریات غیر محدود ہیں دنیا کی

(ح) ہر چیز اسکے کام میں آتی ہے خشکی میں بھی یہ بہتا ہے اور تری میں بھی سیلابان میں بھی قیام کرتا ہے اور آبادی میں بھی نشیب میں بھی بسر کرتا ہے اور پہاڑ پر بھی حیوانی غذا بھی کھاتا ہے اور غیر حیوانی بھی غرض کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جو انسان کے کام میں نہ آ سکے اس واسطے معلومات بھی اس کے غیر محدود ہونے چاہئیں لیکن ان میں سے جو ضروریات بہت شدید ہیں اور جن سے دنیا میں آتے ہی کام چڑتا ہے انکا علم تو انسان کی طبیعت ہی میں رکھ دیا ہے مثلاً پستان میں سے دودھ پنی لینا یا بھوک پیاس کے وقت رونے لگنا کہ یہ اس وقت سے انسان کو آتا ہے جو وقت کسی بات کا بھی اسکو ہوش نہ تھا اور جو ضروریات ایسے شدید نہیں ہیں انکا علم حاصل کرنا بھی انسان کی قوت اختیار ہے اور ارادہ پر رکھا گیا ہے مثلاً عمدہ ختم کے کھانے پکانا یا بڑی بڑی عمارتیں بنانا کہ یہ کام انسان کو طبعی طور پر نہیں آتا ہے بلکہ قوت ارادہ صرف کر کے اور محنت کر کے حاصل ہوتا ہے ہاں انکی استعداد اور سیکھنے کی قوت طبعی طور پر ودیعت رکھی گئی ہے اس استعداد سے آدمی کام لیتا ہے اور تحصیل ضروریات کا ارادہ کرتا ہے تو نئے نئے معلومات تک اسکو رسائی ہوتی جاتی ہے اور معلومات کا ذخیرہ جمع ہوتا جاتا ہے اس ذخیرہ ہی کا نام سائنس یا فلسفہ یا حکمت ہے اور اسکے جاننے والے کو سائنس دان یا فلاسفر یا حکیم کہتے ہیں لیکن یہ شرط ہے کہ جن چیزوں کا علم ہو وہ علی ماہی علیٰ یعنی صحیح طریق پر ہو اور اگر غلطی کے ساتھ ہوا جیسے پاگلوں کو ہوتا ہے کہ دوست کو دشمن سمجھ کر انیٹ مارنے لگتا ہے تو نہ اسکو حکمت کہینگے اور نہ اسکے جاننے والے کو حکیم نیز یہ بھی شرط ہے کہ ایسی باتوں کا علم ہو جو کسی درجہ میں قابل شمار ہوں ورنہ بچے جو مٹی ریت میں گہر و تہ بناتے ہیں وہ بھی کسی درجہ میں مٹی ایجاد ہی ہے مگر ایسے بچہ کو کوئی حکیم اور فلسفی نہیں کہتا غرض حکمت یا فلسفہ موجودات کے علم کا نام ہوا جو مطابق واقع کے ہو اور طفلانہ حرکت نہ ہو بلکہ ایسی بات ہو جو کمال کہہ سکیں ظاہر ہے کہ جتنا یہ ذخیرہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنی ہی سہولتیں انسانی حاجات میں ہوتی جائیں گی اسکو آجکل ترقی کہا جاتا ہے ایک دنیا آجکل اسی پر مٹی ہوتی ہے کہ اسی میں غور و خوض کرتے ہیں جس سے طح طح کے انکشافات ہوتے جاتے ہیں اور وہ وہ چیزیں وجود میں آتی جاتی ہیں

۱۹ اس ذخیرہ کا علم فلسفہ کی صورت ایک قسم ہے یعنی نظری علی اس سے خارج رہتی دوسرے یہ کہ سائنس مراد نہیں ہے فلسفہ یا حکمت کا بلکہ وہ اسکی صورت ایک قسم ہے یعنی حکمت طبعی ۲۰

(ح) جکی طرف پہلے ہم گمان کی بھی رسائی نہ تھی بلکہ انکو محال عادی سمجھا جاتا تھا فلسفہ میں ترقی کرنا علوم میں ترقی کرتا ہے اور حقیقی ترقی اور انسانی کمال سے اور ہر زمانہ میں اسکا رولج رہا ہے ایک زمانہ میں غایت عروج پر پہنچ چکا ہے اسکو فلسفہ قدیم کہا جاتا ہے آجکل بھی اسکو از سر نو ترقی شروع ہوتی ہے اسکو فلسفہ جدید کہا جاتا ہے فلسفہ جدید و قدیم میں فرق یہ ہے کہ فلسفہ جدید صرف مشاہدات اور ضروریات معاش ہی تک پہنچی ہے اور فلسفہ قدیم کا قدم بہت آگے پہنچ چکا تھا انھوں نے ان چیزوں سے بھی بحث کی ہے جو نظر میں نہیں آتیں اور صرف دلیل سے ان تک رسائی ہوتی ہے جیسے ذات و صفات بمعانے عالم کے مسائل وغیرہ فلسفہ جدید کی نظر ابھی اسقدر موٹی ہے اور علوم نامکمل ہیں کہ جب تک کسی چیز کا مشاہدہ ہی نہ ہوگا اسوقت تک اسکو صرف تعجب ہی کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اسکے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ آسمان کے وجود کا انکار ہے اور کہتے ہیں کہ جسکو آسمان کہا جاتا ہے وہ صرف منتہائے نظر ہے یہ قاعدہ کسقدر غلط ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اسکا انکار کر دینا جاسیے بجلی وغیرہ بہت سی ایجادیں اسی فلسفہ جدید کی ایسی موجود ہیں جو پہلے زمانہ میں نہ تھیں تو کیا اُس زمانہ میں جبکہ انکا وجود نہ تھا یہ رائے صحیح ہو سکتی تھی کہ انکا وجود ناممکن ہے اگر ایسا ہوتا تو انکی تلاش میں کیوں کھڑے ہوئے اور ناممکن چیزیں کیسے ممکن ہو گئیں اور اب بھی بہت سی اُن چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جو اب تک مشاہدہ میں نہیں آئیں انکا انکار کر کے خاموش کیوں نہیں بیٹھ رہتے جیسے مرنے میں جانا اور چاند کی آباوی کی تحقیقات وغیرہ اگر وہ اصول صحیح ہو تو ایجاد کا تو دروازہ ہی بند ہو جاوے جسپر آج یورپ کو فخر ہے اور بقا بلکہ اس اصول کے فلسفہ قدیم کا اصول یہ ہے کہ عدم علم عدم کو مستلزم نہیں یعنی ایک چیز ہم کو معلوم نہ ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اسکے نہ ہونے کا ہم یقین کر لیں اور اسکا انکار کر دیں بلکہ انکار کرنے کے لئے کسی یقینی دلیل کی ضرورت ہے جو اُسکے نہ ہو سکنے کو ضروری ثابت کرے اس اصول کے بموجب صرف ایک چیز انکار کرنے کے قابل ثابت ہوتی اور میں جسکا نام اجتماع نقیضین ہے یہی وجہ ہے کہ پُرانے فلسفہ کا جاننے والا معراج شریف اور حنیت و دوزخ پلصراط وغیرہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتا۔ کیونکہ اسکے موجود نہ ہو سکنے پر کوئی دلیل یقینی موجود

(ح) نہیں اور فلسفہ جدیدہ والے ہر بریات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انکا مشاہدہ نہیں ہوا اور ان فلسفون میں موازنہ کرنے سے وہ نسبت ثابت ہوتی ہے جو ایک بے علم گنوار اور ایک حساب ان آدمی میں ہو کہ حساب ان آدمی حساب لگا کر بتاتا ہے کہ چالیس میل فی گھنٹہ چلنے والی ڈاک گاڑی دہلی سے کلکتہ اکیس گھنٹے کے قریب میں پہنچ جاوے گی اور وہ گنوار کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ ہم نے کبھی اسکا مشاہدہ نہیں کیا لہذا تمہارا کہنا بالکل جھوٹ ہے وہ کہتا ہے میں دلیل سے کہتا ہوں حساب لگا کر دیکھ لو تو وہ گنوار جواب دیتا ہے کہ مشاہدہ سے زیادہ کوئی دلیل نہیں جب تک مشاہدہ نہ کریں میں اسکو غلط کہوں گا جب یہ اصول فلسفہ جدیدہ کا غلط ٹھیرا کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ ہو وہ قابل انکار ہے تو ہسکو اسوجہ سے کہ وہ فلسفہ کے معنی اور طرفدار ہیں اور فلسفہ ہر قسم کے مجموعہ علوم کا نام ہے اپنے علوم اور مڑبانے چاہتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف بھی نظر اٹھانی چاہیے جبکہ فلسفہ قدیمہ میں ذکر ہے یعنی ذات و صفات حضرت صانع عز اسمہ کے مسائل اس سے انکو ایک بہت بڑی ذخیرہ علوم کا پتہ چلیگا جسکو علم معاویہ کہتے ہیں جب وہ اس فن میں قدم رکھیں گے تو انکو معلوم ہوگا کہ یہ فن تمام علوم و فنون سے زیادہ ضروری اور واجب الترتیب ہے جس میں وہ منہک ہیں یعنی علوم معاشیہ ہر اسکے کان میں یہ آواز پڑے گی کہ علوم معاویہ فلسفہ سے بڑی عقل کے عاجل کئے گئے ہیں ان میں غلطیاں ہیں جو بتانے سے رفع ہوتی ہیں اور یہ بتانے والا ایک مستقل علم ہے جسکو علم وحی یا نقل کہتے ہیں اور اسکو شریعت بھی کہتے ہیں اس کی طرف بھی کان لگانا ان کو ضروری ہوگا کیونکہ منجملہ علوم کے ہے اور فلسفہ مجموعہ علوم ہی کا نام ہے اور یہ اس کے حامی اور ترقی دینے والے ہیں اس تقریر سے شریعت کا فلسفہ میں داخل ہونا اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا۔

چونکہ یہ کتاب انتباہات شریعت کے ہی اثبات کے واسطے لکھی جا رہی ہے اس واسطے حکمت کی اتنی تشریح کرنی پڑی تاکہ شریعت اور حکمت کا تعلق معلوم ہو جاوے جب حکمت کا تعلق ہر علم و فن سے ہوا تو اسکی سینکڑوں شاخیں ہونگی ان شاخوں کے انضباط کے لئے تقسیم اس طرح کی ہے کہ حکمت میں جن موجودات کا بیان ہوگا وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ افعال ہیں جن کا وجود ہمارے قدرت و اختیار میں ہے جیسے چلنا پھرنا بود و باش ملک واری وغیرہ۔ دوسرے وہ موجودات جنکا وجود ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں جیسے صانع عالم

(۱) اور جتنے علوم ہیں سب میں کسی نہ کسی حقیقت ہی کے احکام مذکور ہوتے ہیں غرض اس حکمت کی تقسیم اولیٰ دو قسم ہیں کیونکہ جن موجودات سے بحث کیجاتی ہے یا تو وہ ایسے افعال و اعمال ہیں جنکا وجود ہماری قدرت و اختیار میں ہے یا ایسے موجودات ہیں جنکا وجود ہمارے اختیار میں نہیں قسم اول کے احوال جاننے کا نام حکمت عملیہ ہے اور قسم ثانی کے احوال جاننے کا نام حکمت نظریہ ہے اور ان دو قسموں میں سے ہر قسم کی تین تین قسمیں ہیں کیونکہ حکمت عملیہ یا تو ایک شخص کے مصالح کا علم ہے اسکو تہذیب اخلاق کہتے ہیں اور یا ایک ایسی جماعت کے مصالح کا علم ہے جو ایک گھر میں رہتے ہیں اسکو تمدن بر المنزل کہتی ہیں یا ایسی جماعت کے مصالح کا علم ہے جو ایک شہر یا ملک میں رہتے ہیں اسکو سیاست مدنیہ کہتے ہیں یہ تین قسمیں حکمت عملیہ کی ہوتیں اور حکمت نظریہ یا تو ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو اصلاً مادہ کی محتاج نہیں نہ وجود خارجی میں نہ وجود ذہنی میں اسکو علم الہی کہتے ہیں

(ح) جل شائد کی ذات و صفات یا علم ریاضی یا علم طبقات الارض وغیرہ حکمت کی قسم اول کا نام حکمت عملیہ ہے کیونکہ اسکو تعلق افعال و اعمال سے ہے اور دوسری قسم کا نام حکمت نظریہ یا حکمت علمیہ ہے کیونکہ اس میں صرف معلومات ہیں اختیاری چیزیں نہیں ہیں ہر قسم اول کی یعنی حکمت عملیہ کی تین قسمیں ہیں کیونکہ اس میں اگر ایک شخص کی ضرورتوں اور مصلحتوں کا بیان ہے تو اسکو تہذیب اخلاق کہتے ہیں اور اگر چند آدمیوں کے ملکر رہنے کی ضروریات اور مصلحتوں کا بیان ہے تو اسکو تمدن بر منزل (مدیر خانہ داری) کہتے ہیں اور اگر بہت سے آدمیوں کی بود و باش کی ضروریات اور مصلحتوں کا بیان ہے تو اسکو سیاست مدنیہ (مدیر ملک داری) کہتے ہیں۔

اسی طرح دوسری قسم کی یعنی حکمت نظریہ کی بھی تین قسمیں ہیں جو عنقریب مذکور ہوتی ہیں چونکہ حکمت نظریہ میں ایسے موجودات کا بیان ہوتا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں تو ان کا صرف علم ہی علم ہو گا ہمارے فعل و عمل کا کچھ دخل اس میں نہ ہو گا ایسی چیزیں کئی طرح کی ثابت ہوتی ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے وجود میں خواہ وجود ذہنی مانا جاوے یا واقعی مادہ کی مطلق محتاج نہیں جیسے ذات صانع عالم جل شائد اسکا نام علم الہیات ہے دوسری وہ ہیں جو وجود ذہنی میں تو

(۱) اور یا ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو وجود خارجی میں تو محتاج الی المادہ ہیں مگر وجود ذہنی میں نہیں اسکو علم ریاضی کہتے ہیں اور یا ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں محتاج الی المادہ ہیں اسکو علم طبعی کہتے ہیں یہ تین قسمیں حکمت نظریہ کی ہیں۔

پس حکمت کی کل یہ چھ ہیں ہوئیں تہذیب اخلاق۔ تدبیر منزل۔ سیاست مدنیہ

(ح) محتاج مادہ کی نہیں لیکن وجود خارجی یعنی نفس الامری میں مادہ کی محتاج ہیں جیسے گول ہونا یا مربع ہونا یا مثلث ہونا جبکہ کسی خاص چیز سے قطع نظر کر لیا وے کہ یہ مضمون ذہن میں بلا قید آ سکتا ہے لیکن جب یہ شکلیں واقع میں موجود ہونگی تو بلا کسی مادی چیز میں پائے جانیکے نہیں ہونگی اس قسم کے احوال جاننے کا نام علم ریاضی ہے اور حکمت تعلیمی ہے۔ تیسری وہ ہیں جو وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں مادہ کی محتاج ہیں جیسے انسان کا جسم کہ جب اسکا تصور ذہن میں کیا جاوے گا تو مع مادہ گوشت پوست وغیرہ کے ہوگا اور جب واقع میں موجود ہوتا ہے تو اسی مادہ گوشت پوست میں موجود ہوتا ہے اس قسم کے احوال کے جاننے کا نام حکمت طبعی ہے تو حکمت نظریہ کی تین قسمیں ہو گئیں۔ الہی۔ ریاضی۔ طبعی اور تین ہی قسمیں حکمت عملیہ کی ہیں تو کل قسمیں حکمت کی چھ ہو گئیں۔ تہذیب اخلاق۔ تدبیر منزل۔ سیاست مدنیہ۔ علم الہی۔ ریاضی۔ طبعی۔ یہ اصول اقسام ہیں انکی قسمیں اسقدر ہیں کہ کوئی علم و فن ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہندسہ۔ ہیئت۔ موسیقی۔ صنعت و حرفت وغیرہ سب کو حاوی ہیں چنانچہ قدیم فلاسفوں نے ہر علم و فن میں کتابیں لکھی ہیں اور سیوجہ سے دنیا بھر انکو مقتدا مانتی تھی یہاں چونکہ فلسفہ کی کتاب لکھنا مقصود نہیں اسواسطے نہ تمام اقسام کے بیان کی ضرورت ہے نہ اس سے زیادہ ان چھ اقسام کی شرح کی ضرورت کہ بعض اقسام کی ماہیت مثلاً علم الہی کی حقیقت اتنے بیان کے بعد بھی آجکل کے تعلیمی فنون کے ذہن میں نہیں آئیگی کیونکہ وہ اس جملہ پوشکل سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز وجود ذہنی اور خارجی میں مادہ کی محتاج نہیں اور کوئی چیز وجود خارجی میں مادہ کی محتاج ہے اور وجود ذہنی میں نہیں احقر کی بعض بہت قابل پروفیسروں سے ملاقات ہوئی انھوں نے سوال کیا کہ فرشتوں کے وجود کی کیا دلیل ہے جواب دیا گیا کہ انکا وجود

(۱) علم الہی - علم ریاضی - علم طبی - اور گواقسام الاقسام اور بھی بہت ہیں مگر اصول اقسام ان ہی میں منحصر ہیں۔

اب جانتا چاہیے کہ شریعت کا مقصد صلی اور حقوق خالق و ادا حقوق خلق کو ذریعہ رضائے حق بنانے کی تعلیم ہے گو مصالح دنیویہ بھی ان پر مرتب ہیں اور (ح) عقلاً ممکن ہے اور نقلاً اسکی خبر آئی ہے لہذا وجود ثابت ہوا قریب ایک گھنٹہ کے گفتگو رہی لیکن انکی سمجھ میں عقلاً امکان و امتناع کے معنی ہی نہیں آئے جب پروفیسرون اور استادوں کی یہ حالت نہ ہے تو شاگردوں اور طالب علموں کی کیا حالت ہوگی) اس کتاب میں جو مقصود ہے وہ آگے آتا ہے حکمت کی اور اقسام حکمت کی صرف اتنی ہی شرح کافی ہے حاصل یہ ہے کہ ہر قسم کی کار آمد معلومات کے ذخیرہ کا نام فلسفہ ہے اور معلومات کی کوئی خدمت نہیں اس واسطے اس ذخیرہ کی بھی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی مگر انکی اجمالی تحدید ان چھ اقسام کے بیان سے ہو جاتی ہے چونکہ معلومات بڑہانکی طرف ہر شخص کو میلان ہوتا ہے اس واسطے فلسفہ (سائنس) کی طرف سب کو میلان ہے اور اس کتاب میں مقصود شریعت اور فلسفہ کی مخالفت کو اٹھا کر دکھانا ہے اس واسطے ان چھ اقسام میں سے اس کتاب میں ان ہی اقسام سے تعرض کیا جائیگا جن میں شریعت اور فلسفہ میں کچھ تعارض ہو اور یہ موقوف ہے اس پر کہ معلوم ہو جاوے کہ شریعت کیا چیز ہے جیسا کہ فلسفہ کا تعلق ہزاروں چیزوں سے ہے ایسے ہی شریعت کا تعلق بھی بہت چیزوں سے ہے لیکن خلاصہ سب کا یہ ہے کہ شریعت کا مقصد صلی حضرت خالق جل شانہ کے حقوق کا ادا کرنا ہے لیکن خالق جل شانہ نے کچھ حقوق مخلوق کے بھی مقرر فرمائے ہیں شریعت نے انکے ادا کرنا حکم دیا ہے تو انکا ادا کرنا بھی اسی غرض سے ضروری ہوا کہ حق تعالیٰ کا حکم ہی اور حق تعالیٰ انکے ادا کرنے سے راضی ہو سکے پس اصل غرض اور خلاصہ شریعت کا یہی ہے چونکہ یہ حقوق مخلوق کے ایسی ذات کے تعلیم کئے ہوئے ہیں جن سے مخلوق کو بنایا اور اسی نے یہ ضروریات دگائیں اور اسکو مخلوق سے زیادہ انکی ضروریات کا اور ہر بات کا علم ہے اس واسطے صاف ظاہر ہے کہ اسکے بتلائے ہوئے طریقوں میں دنیاوی مصلحتیں بھی ضرور ہوں گی اگرچہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آویں ایسے موقع پر سمجھ لینا چاہیے کہ کسی مصلحت جمہوری کو مصلحت شخصی پر ترجیح دی ہے مثلاً

(۱) جہان خلاف مصلحت و نیویہ معلوم ہوتا ہے یا تو وہاں مصلحت جمہوری کو مصلحت
 شخصیہ پر مقدم کیا ہے اور یا اس مصلحت سے زیادہ اس میں روحانی مضرت تھی
 اسکو دفع کیا ہے بہر حال اصل مقصود یہی رضامتی ہے اور ریاضی اور طبعی کو اوار
 حقوق خالق یا خلق میں کوئی دخل نہیں اس لئے شریعت نے بطور مقصودیت
 کے اس سے کچھ بحث نہیں کی اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آگیا ہے

(ح) چوری کو منع کیا ہے حالانکہ بعض وقت چور کو ضرورت ہوتی ہے وجہ یہ ہو کہ چوری میں
 شخصی مصلحت ہے کہ ایک شخص کا کام نکلتا ہے لیکن جمہوری مصلحت کے خلاف ہے اس واسطے
 کہ اگر ایک شخص کو اجازت دیا جائے تو دوسرا بھی یہی چاہے گا اس طرح چوری کا رواج ہو جائیگا
 پھر امن نہ رہے گا اور عام بدامنی ہو جائیگی اور ہزار دن خرابیاں نمودار ہوں گی یا یہ سمجھ لینا چاہیے
 کہ ایک کام میں جو مصلحت دنیاوی معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے شریعت نے منع کیا ہے
 اس میں کوئی روحانی نقصان اس مصلحت سے زیادہ ہو گا اس سے بچا یا ہے مثلاً سود سے منع
 کیا ہے حالانکہ سود میں بہت نفع ہے لیکن اس میں روحانی مضرت یہ ہے کہ حرص مال اور بخل
 پیدا ہوتا ہے جو اخلاقی عیب ہیں اس واسطے اس سے بچا یا ہے غرض کوئی حکم حضرت خالق
 جلّ علاہ کا حکمت و خالق تو نہیں ہو سکتا لیکن اصلی غرض شریعت سے اسکی راضی کرنا ہی ہے
 فلسفہ کے دو جزوں کو یعنی ریاضی اور طبعی کو اس راضی کرنے میں کوئی دخل نہیں اس واسطے شریعت
 نے ان دونوں جزوں سے بطور مقصودیت کچھ بحث نہیں کی مثلاً کوئی باب اسکا نہیں مقرر کیا
 کہ کر دی شکل کس کو کہتے ہیں اور مخروطی کس کو اور پانی سے بھاپ بنانے اور شیشیں تیار
 کرنے کی یہ ترکیب ہے (یہاں سے بعض تعلیم یافتہوں کے اس خیال کی تردید ہوتی ہو کہ شریعت
 نے ایسی مفید تعلیمیں جس سے آج یورپ ترقی کر رہا ہے کیوں نہیں دیں بعضے شوق میں آکر
 اسکی کوشش کرتے ہیں کہ ان تعلیموں کو قرآن میں داخل کرتے ہیں بجا اب یہ ہے کہ یہ باتیں
 بلکہ کل علم ریاضی اور طبعی شریعت کے مقاصد میں سے نہیں غیر مقصود کو مقصود بنانا اثری
 غلطی ہے اور خبط ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی قانون کی کتاب لکھنا شروع کرے اور انہیں
 ایک باب اس بیان میں بھی رکھے کہ کبڈی یون کھیلتے ہیں اور گلی ڈنڈا یوں ضرورت اسکی یہ بیان کرے

مطلب یہ کہ بس اس نشانی سے تم کو ان کا صدق و کذب معلوم ہو جاویگا آگے ایک تھامہ کلیہ بیان کرتا ہے کہ۔

جان بابا چون نخسید ساحری سحر و مکرش را نباشد بہری

یعنی اسے جان بابا کی جب کوئی ساحر سورتا ہے تو اُسکے سحر اور مکر کا کوئی رہبر نہیں رہتا اسلئے کہ وہ ہی متصرف تھا وہ سو گیا اب اسکا تصرف باطل ہو جاتا ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ۔

چونکہ چوپان خفت گرگ امین شود چونکہ خفت او جہدا و ساکن شود

یعنی جبکہ چوپان سو جاوے تو گرگ بیخوف ہو جاتا ہے چونکہ وہ سوراہے اسکی کوشش ساکن ہوگی یعنی جب وہ سو گیا تو اسکی خوب حفاظت بھی باطل ہوگئی۔

۲۰۹

لیک حیوانے کہ چوپانش خدایت گرگ را آنجا امید ورہ کجاست

یعنی لیکن جس جانور کا خدا نگہبان ہے گرگ کو اُس جگہ امید اور راہ کبنا ہے اس لئے کہ وہ تو کبھی غافل نہیں ہوتے نہ سوتے ہیں تو وہاں کیسی رسائی نہیں ہوسکتی ہذا یاد رکھو کہ۔

جادوئی کہ حق کند حق ست راست جادوئی خواندن مران حق را خطا

یعنی جس جادو کو حق تعالیٰ حق اور سچا فرمادین تو اس حق کو جادو کہنا ہی خطا ہے مطلب یہ کہ اسی طرح جس کا محافظ خدا ہو وہاں کیسی دسترس نہیں اسی طرح جسکی کہ حق تعالیٰ حفاظت کرین اسکو کون مٹا سکتا ہے تو اگر وہ جادو ہے تو اسکے سوراہنے سے اُسکا اثر باطل ہو جاویگا اور تم اسکے چوراہنے پر قادر ہو گے اور اگر وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تم اسکے چوراہنے پر قادر نہ ہو گے اسلئے کہ حق تعالیٰ تو ہر گہری متصرف ہیں

پھر بولا کہ۔

جان بابا این نشان قاطع ست گریہ و نیز حقش رافع ست

یعنی اے جان پدر یہ نشانی قاطع ہے اور اگر وہ مر بھی جاوے تب بھی حق اسکا رافع ہو
یعنی اس نے کہا کہ انکا اثر سونے سے تو کیا جاتا اگر وہ مر بھی جاوین تب بھی انکا اثر زائل
نہیں ہوتا بلکہ سیطرہ قائم رہتا ہے آگے مولانا اس سے ایک دوسرے مضمون کی طرف
انتقال فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح موٹے علیہ السلام کے سو جانے سے
اُس عصا پر کسی کا دسترس نہ پہنچتا تھا اسی طرح حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
سے قرآن شریف پر کسی محرف کو قدرت نہیں ہو سکتی سبحان اللہ خوب ہی انتقال ہو۔

شرح حبیبی

۳۱۰

گریہ ویری تو نمیرد آن سبق
بیش و کم کن راز قرآن مانعم
طاغیان راز حدیث رضم
توبہ از من حافظے دیگر مجو
تام تو برتر و برنقہ زخم

مصطفیٰ را وعده کرد الطاحق
من کتاب معجزت را رافعم
من ترا اندر دو عالم حافظم
کس نتاندر بیش و کم کردن ورو
رو نقت را روز افزون مکنم

منبر و محراب سازم بہر تو
 نام تو از ترس پنهان میکنند
 خفیہ میگویند نامت را کنون
 از ہر انس و ترس کفار لعین
 من منارہ برکنم آفاق را
 چاکرانت شہرہا گیرند و جاہ
 تا قیامت با قیش داریم ما
 اے رسول ما تو جاوہرستی
 بہت قرآن مرزا ہجو عصا
 تو اگر در زیر خاک کے خفتہ
 گرچہ باشی خفتہ تو در زیر خاک

در محبت قہر من شد قہر تو
 چون نماز آرند پنهان می شوند
 خفیہ ہم بانگ نماز می خوانند
 و نیست پنهان و شود زیر زمین
 کور گردانم و چشم عاق را
 دین تو گیر و زما ہے تا باہ
 تو مترس از نسخ دین امی مصطفیٰ
 صادقی ہم خرقة و موسیٰ
 کفر ہارا در کشد چون اثر دہا
 چون عصایش ان تو آنچہ گفتہ
 چون عصا آگہ بو آن گفتہ پاک

قاصدان را بر عصایت ست

تن بخفتہ نور جان در آسمان

فلسفے و آنچہ پوزش میکند

آچنان کرد و از آن افزون گفت

تو بخسپای شہ مبارک خفتی

بہر پیکارے توزہ کمرہ کمان

قوس نورت تیز و وزش میکند

او بخفت و بخت قبالش خفت

اب مولانا اگر بیز و نیز حقش رافع ست کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا بیان بالکل صحیح ہے چنانچہ ہر کی نظریہ واقعہ موجود ہے کہ حق سبحانہ نے اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر آپ انتقال بھی فرما جائیں تو قرآن پھر بھی زندہ رہے گا میں اس کتاب اور اس معجزہ کو تفوق بخشو گا اور جو اس میں تحریف کرنا چاہے گا میں مزاحمت کروں گا اور ہر کو کا سیاب نہ ہونے دوں گا میں آپ کا دو توں عالم میں محافظ ہوں اور جو آپ کی بات نہ مانیں میں نہ انکو چھوڑ دوں گا جب میں تم پر اتنا مہربان ہوں تو میں قرآن کی بھی حفاظت کروں گا تم اطمینان رکھو قرآن میں کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا اور مجھ سے بڑھ کر تم کو کوئی محافظ ملے گا بھی نہیں پس فکر پیکار ہے میں آپ کی رونق کو روز بروز ترقی دوں گا اور سونے چاندی پر آپ کے نام کا سکہ ہو گا میں آپ کے لئے منبر و محراب بناؤں گا جن میں آپ بحیثیت ایک مقتدا کے جلوہ افروز ہوں گے اور جو تک مجھے آپ سے نہایت محبت ہے اسلئے آپ کا قہر و غضب میرا قہر و غضب ہو گا گو اب یہ حالت ہو کہ مومنین مارے خوف کے آپ کا نام نہیں لے سکتے اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو چھپ کر اور آپ کا نام بھی لیتے ہیں تو آہستہ سے اور آذان بھی دیتے ہیں تو اس طرح کہ کسی کو خبر نہ ہو اور ملعون کفار کے خوف سے آپ کا دین یوں پوشیدہ ہے جیسے کوئی چیز

زمین میں چھپی ہوئی ہو لیکن عنقریب میں آپ کے دین کو مشہور عالم کرونگا اور نافرمانوں کی آنکھوں کو اس کی چمک دمک سے اندھا کرونگا آپ کے خدام ملک جاہ پر قابض ہونگے اور آپ کے دین کا زمین سے آسمان تک تسلط ہوگا آپ اسکا بھی اندیشہ نہ کریں کہ آپ کا دین کسی وقت میں ادیان سابقہ کی طرح منسوخ ہو جائیگا یا مستحکم ہو جائیگا نہیں بلکہ ہم اسکو قیامت تک باقی رکھینگے اے ہمارے رسول آپ جادو نہیں جسکی شان و شوکت عارضی ہو بلکہ آپ سچے اور مومن علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں مماثل ہیں آپ کے لئے قرآن ایسا ہی ہے جیسا اسکے پاس عصا تھا کہ یہ بھی تمام کفر و نکو اثر دے کی طرح جگ جگ آپ اگرچہ زیر زمین خواب راحت میں ہوں مگر آپ کے منہ سے نکلا ہوا کلام مثل عصا کے مومن ہو گا کہ اسکو کوئی ضرر نہیں پہونچا سکتا اگرچہ آپ زیر خاک سو رہے ہوں مگر آپ کے منہ سے نکلا ہوا کلام عصا کی طرح خبردار ہو گا اور جو اس میں تحریف وغیرہ کا قصد کریگا اسکا سپر قابو نہ چلیگا پس آرام سے سوئے اور کچھ فکر نہ کیجئے آپ کا جسم سوتا ہو گا مگر آپ کا نور جان عالم بالا پر پہنچا ہوا جنگ مخالفین کے لئے کمان کھینچے ہوئے ہو گا یعنی آپ کو روحانی تعلق حق سبحانہ سے ہو گا جسکی وجہ سے حق سبحانہ اسوقت اسکی خصوصیت کے ساتھ محافظ ہوئے اور فلسفی اور حکیم دنیا اور انکا پوزو کارروائی آپ کے خلاف کریگا آپ کا نور سکون بنا کر دیگا اب مولانا فرماتے ہیں کہ جیسا حق سبحانہ نے وعدہ فرمایا تھا ویسا ہی کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے مگر آپ کا نخت اقبال بیدار رہا۔

شرح شبیری

قرآن مجید کو عصا موسیٰ علیہ السلام تشبیہ دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو موسیٰ علیہ السلام کے

سو جانے تشبیہ دینا اور قرآن شریف میں تحریف
 کرنیوالوں کو ان سا حرج چوٹے تشبیہ دینا جنہوں نے کہ عصا
 موسیٰ علیہ السلام کو چرانا چاہا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام
 سورہ صفہ

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق گریہی تو نمیرد این سبق

یعنی مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم سے الطاف حق نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر آپ وفات بھی
 پاگئے تب بھی یہ درس قرآن نہ مرے گا اسلئے کہ۔

۲۱۴

من کتاب و معجزات را رفعم بیش و کم کن راز قرآن مانعم

یعنی میں آپ کی کتاب اور معجزہ (کے رتبہ) کو بلند کرنے والا ہوں اور گھٹانے بڑھانے والی کو
 قرآن سے مانع ہوں (اور کسی کو قدرت نہ ہونے دوں گا)

من ترا اندر دوعالم حافظم طاعیان راز حدیث و افعم

یعنی میں آپ کا دونوں عالم میں حافظ ہوں اور نافرمانوں کو آپ کی حدیث سے دفع کرنیوالا ہوں

کس نہ تاندیش و کم کردن درو توبہ از من حافظے دیگر مجو

یعنی اس میں کوئی شخص بیش و کم نہ کر سکیگا آپ مجھ سے بہتر کوئی اور محافظ نہ تلاش کریں۔

رو نقت راز و رافزون میکنم نام تو بر زرد و بر نقتہ زخم

یعنی آپ کی رونق کو دن پر دن زیادہ کرونگا اور آپ کے نام کو بوسوں نے اور چاندی پر لاؤنگا
یعنی آپ کی سلطنت ہوگی اور آپ کے نام کا سکہ چلیگا چنانچہ ہوا۔

منبر و محراب سازم بہر تو در محبت قہر من شد قہر تو

یعنی میں آپ کے لئے منبر اور محراب بناؤنگا اور محبت میں آپ کا قہر میرا قہر ہے مطلب یہ کہ
آپ سے محبت ہونے کی وجہ سے اگر کسی پر آپ کا قہر ہوگا تو اس پر میرا قہر بھی ہوگا اور
میں تمہارے لئے منبر و محراب جو کہ لوازم سلطنت سے ہیں بناؤنگا اور ابھی تو یہ حالت ہے کہ

نام تو از ترس پنهان میکنند چون نماز آرد پنهان مے شوند

یعنی آپ کے نام کو خوف کی وجہ سے پوشیدہ کرتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو
پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔

۲۱۵

خفتہ میگویند نامت را کنون خفیہ ہم بانگ نماز اذی فنون

یعنی اب تو آپ کے نام مبارک کو خفیہ لیتے ہیں اور آواز نماز کو بھی خفیہ رکھتے ہیں اذی فنون

از ہراس و ترس کفار لعین و نیت پنهان و شوزیر زمین

یعنی کفار لعین کے خوف اور ترس کی وجہ سے آپ کا دین ابھی تو درگوا کہ (زیر زمین دفن ہوا
ہے) مگر عنقریب یہ ہوگا کہ

من منارہ برکنم آفاق را کور گردانم و چشم عاق را

یعنی میں آفاق میں اُس دین کو منارہ پر کرونگا اور منکر کی دو تون آنکھوں کو اندھا بنا دوں گا۔

چاکرانت شہر ہا گیرند و جاہ دین تو گیرد ز ما ہی تابہا

یعنی آپ کے غلام شہرون اور مرتبوں کو لے لین گے اور آپ کا دین ماہی سے ماہ تک محیط ہو جائیگا
یعنی اسفل سے لیکر اعلیٰ تک آپ ہی کا دین ہوگا۔

تا قیامت باقیش واریم ما تو مترس از نسخ دین مصطفیٰ

یعنی قیامت تک ہم اسکو باقی رکھیں گے اور اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم نسخ دین کے
خوف مت کرو مطلب یہ کہ آپ بفکر رہیں آپ کے بعد نسخ حتیٰ نہیں ہو سکتا۔

اے رسول ما تو جاوہرستی صادق ہم خرقة موسیٰ

یعنی اے ہمارے رسول آپ جاوہر نہیں ہیں آپ صادق ہیں اور آپ موسیٰ کے ہم خرقة ہیں

مہست قرآن ہر تراہ چون عصا کفر بار اور کشد چون اثر دہا

یعنی تمہارے لئے قرآن مثل عصا کے ہے کہ وہ کفر و نکو اثر دہا کی طرح مار ڈالتا ہے۔

تو اگر در زیر خاک خفتہ چون عصا نش ان تو انچہ گفتہ

یعنی اگر آپ زیر خاک سو رہے ہیں تو جو کچھ کہ آپ نے فرمایا ہی اسکو عصا کی طرح جانو۔

گرچہ باشی خفتہ تو در زیر خاک چون عصا آگہ بود آن گفتہ

یعنی اگرچہ آپ زیر خاک سو رہے ہوں مگر اس قول پاک کو مثل عصا کے آگاہ سمجھئے کہ
جس طرح وہ عصا سارقون سے آگاہ ہو کر انکو ہنگام دیتا تھا اس طرح یہ قرآن بھی کسی کو اپنے
اوپر قدرت نہ ہونے دیکھا۔

قاصدان را بر عصایت و ستی تو بخسپ ایشہ مبارک خفتی

یعنی (تحریف کے) قاصد و نکو آپ کے عصا پر قدرت نہیں ہے اے شاہ دو جہاں آپ مبارک ناسوئے

الحديث يقال ان عليه
عليه السلام مشى
على الماء قال
رسلى الله عليه
وسلم لو اذاد يقينا
لمشى على الهواء هذا
حديث منكر لا يعرف
هكذا والمعروف ما رواه
ابن ابى الدنيا فى كتاب
اليقين من قول بكر
ابن عبد الله المزنى قال
فقد الحواريون
نبهم فقتل لهم توحه
نحو البحر فانطلقوا
يطلبونه فلما انتهوا
الى البحر اذا هو قد قبل
يمشى على الماء فذكر
حديثا فيه ان عيسى
قال لو ان ابن آدم من
اليقين شعرة مشى
على الماء وفى شرح الحياء

حديث - کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
پانی پر چلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر اذن کا یقین اور زیادہ تو
تو وہ ہوا پر چلتے یہ حدیث منکر ہے یعنی
غیر ثقہ نے نقایح خلاف روایت کیا
ہے، یہ اس طرح معروف نہیں ہے (معروف
مقابل ہے منکر کا) اور معروف وہ ہے
جو ابن ابی الدنیا نے کتاب الیقین میں بکر
ابن عبد اللہ مزنی کا قول نقل کیا ہے کہ
حواریین نے اپنے پیغمبر (عیسیٰ علیہ السلام)
کو (ایک بار) نہ پایا کسی نے کہا کہ وہ دریا
کی طرف گئے ہیں۔ وہ (دریا کی طرف)
اؤٹو تلاش کرتے ہوئے چلے جبے یا پر پہنچے
دیکھتے کیا ہیں کہ وہ پانی پر چلتے ہوئے
آ رہے ہیں پھر حدیث ذکر کی جس میں یہ
ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر
ابن آدم کو ایک بال برابر سبب یقین ہو تو پانی
پر چلنے لگے شرح زبیدی میں ہے کہ
میں کہتا ہوں کہ نیز ابن ابی الدنیا اور
ابن عساکر نے فضیل بن عیاض سے
روایت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام

للتبیدی قلت روی
ابن ابی الدنیا ایضاً ابن
عساکر عن فضیل بن
عیاض قال قیل لعیسیٰ
ابن مریم یا شی
تمشی علی الماء قال
بالایمان والیقین
قالوا فانا امانا کما
امنت وایقنا کما
ایقنت قال فامشوا
اذ اتمشوا معہ فجاء
الموج فخرقوا فقال
لهم عیسیٰ ما لکم
قالوا خفنا الموج
قال الا خفتہم رب
الموج فاخرجہم وروی
ابو منصور الدالی فی
مسند الفردوس بسند
ضعیف من حدیث
معاذ بن جبل لو
عرفتم اللہ حق معرفتہ

۱۰۰

خواص بعض درجات التوکل علیہم بالیقین

کہا گیا کہ آپ کس چیز سے پانی پر چلتے ہیں فرمایا
ایمان اور یقین سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم بھی
ایمان کہتے ہیں جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی یقین
رکھتے ہیں جیسا آپ یقین رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تو اس
حالت میں چلو وہ اون کے ساتھ چلتے پھر
ایک موج آگئی تو لگے غوطہ کھانے اون سے
جیسے علیہ السلام نے فرمایا تم کو کیا ہوا کہنے
لگے ہم موج سے ڈر گئے آپ نے فرمایا تم رب
موج سے کیوں نہ ڈرے پھر ان کو آپ نے
(دریا سے) نکالا تبیدی کا قول ختم ہوا۔
اور ابو منصور دہلی نے مسند الفردوس میں
سند ضعیف معاذ بن جبل کی حدیث کے
روایت کیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی نیکی
معرفت ہوتی جیسا معرفت کا حق ہے تو
تم دریائوں پر چلتے اور تمہاری ٹاؤں سے
پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے **و** فرمایا
یقین سے اس مقام پر یہ ہے کہ بعض واقعات
یومیہ کی نسبت بعض تصرفات حق کا ایسا
جائز خیال ہو جس میں جانب مخالفت کا خیال
ہی نہ ہو مثلاً یہ پختہ خیال کر لیا کہ میں اگر پانی
پر چلوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو غرق نہ کریں گے

لمشيتم على البحور
ولزالت بدعائكم
الجبال والمعاد
باليقين هن هنا هو
الحزم ببعض تصرفات
الحق في بعض الحوادث
اليومية بحيث
لا يحتمل النقيض وهو
قسم من التوكل و
هذه خاصيته عادة
الامان خاص
وليس من لوازم الايمان
ولا من خواصه نعم يرد
بركة بالايمان وهو معنى
قول عيسى عليه السلام
بالايمان واليقين حدث
معاذ لو عرفتم ابي لو
اليقنتم وعرفتم والمقصود
بيان خاصيته لا فضيلته
ولو اشكل عليك ان
الغزالي كيف جوز هذه

اور یہ توکل کی ایک قسم ہے اور یقین (یعنی
المذکور) کی عادت یہ خاصیت ہے مگر کسی
مانع خاص سے (اس کا تخلف بھی ہو جاتا ہے)
اور یہ یقین (بانیعی) نہ لوازم ایمان ہے
(ممکن ہے کہ ایک شخص کامل الایمان ہو اور
خیال اس درجہ کا اوسکو حاصل نہ ہو) اور نہ
خواص ایمان سے ہے (ممکن ہے کہ یہ خیال
اس درجہ کا کسی غیر مومن کو بھی حاصل ہو جاوے
البتہ ایمان اس خیال) میں برکت بڑا
ہو جاتی ہے اور یہی (ازویاد برکت) معنی
ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے کہ ایمان
اور یقین سے اور (یہی معنی ہیں) حدیث
معاذ کے اگر تملکوا اللہ تعالیٰ کی معرفت
یعنی اگر تملکویقین اور معرفت حاصل ہوتی اور
مقصود (ان روایات میں) یقین کی خاصیت
کا بیان کرنا ہے نہ کہ اوسکی فضیلت کا
بیان کرنا اور اگر تم کو یہ اشکال واقع ہو کہ
امام غزالی نے اس وایت منکرہ کو کیسے
جائز رکھا کہ اپنی کتاب میں مذکور دیا جبکہ
حضرت علیؑ سے اون کا قول منقول ہے
کہ اگر میرے لئے سب پردا اٹھا دی جائیں

خواص بعض درجات توکل سے یقین

الروایۃ المنکرۃ مع قول
 علیؑ لو کشف لی الغطاء
 اذ دیت یقیناً لانه یستلزم
 بلوغ علیؑ الی اقصی
 مراتب الیقین وعدم
 بلوغ عیسیٰ علیہ
 السلام الیہ بلزمنہ
 تفضیل الولی علی النبی
 وهو باطل فالملزوم مثله
 فاحتمال المراد بہ فی
 قول علیؑ علی تقدیر
 ثبوتہ ہوا لا یمان
 ولا دلیل علی عدم
 بلوغ عیسیٰ علیہ
 السلام الی اقصی
 مراتب بل اقصی
 مراتب ایمان
 الولی لا یبلغ ادنی
 مراتب ایمان النبی
 فضلا عن اقصی
 مراتبہ فافہم حق الفہم

۱۰۸

تب بھی میرے یقین میں ترقی نہ ہو دبلکہ
 جتنا یقین اوسوقت حاصل ہوتا وہ اب بھی
 حاصل ہے اور اشکال اس لئے (ہو سکتا ہے)
 کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت علیؑ تو انتہائی
 مراتب یقین تک پہنچے ہوئے تھے اور علیہ
 علیہ السلام اوس مرتبہ تک پہنچے ہوئے
 نہ تھے اور اس سے دلی کی فضیلت بنی
 پر لازم آتی ہے اور یہ باطل ہے بس جس سے
 یہ بات لازم آتی ہو وہ بھی باطل ہے (اس پر اس
 روایت کی صحت کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا
 پھر سنہ الی اسکو کیوں لائے) سو اس
 اشکال کو اس طرح زائل کرو کہ مراد یقین سے
 حضرت علیؑ کے قول میں بشرطیکہ یہ قول
 ثابت ہی ہوا ایمان سے مرعہ مراد نہیں ہے بلکہ
 کلام ہے) اور اسکی کوئی دلیل نہیں کہ عیسیٰ
 علیہ السلام ایمان کے انتہائی مراتب تک
 پہنچے ہوئے نہ تھے (نحوذ باللہ منہ) بلکہ دلی کا
 انتہائی مرتبہ ایمان کا نبی کے ایمان کے ابتدائی مرتبہ
 تک ہی نہیں پہنچتا چہ جائیکہ اوس کے انتہائی
 مرتبہ تک پہنچ سکے خوب اچھی طرح سمجھو اور مزید شرح
 اسکی کلید شنبوئی فرسادس کے عشر ثالث میں ہے

یہ عالم ایک مسجد میں رہتے تھے اور مسجد کی جنوبی جانب ایک سہ دری تھی اس میں پڑھایا کرتے تھے مولوی فضل رسول بدایونی ظہر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز سے پہلے انکی خدمت میں پہنچے اور ان کو اپنی وہ تحریرات سنائیں جو انھوں نے مولانا شہید کے زوہد میں لکھی تھیں اور ان سے انکی تصدیق اور مولانا شہید کی تکفیر چاہی اتنے میں جماعت تیار ہو گئی مولوی صاحب نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر غور کرینگے مولوی فضل رسول کے ساتھ ایک شخص بھی تھا مولوی صاحب اور مولوی فضل رسول تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ انکا ساتھی نہیں اٹھا اور بیٹھا ہوا حقہ پیتا رہا جب مولوی صاحب نماز پڑھ کر تشریف لائے تو اسے حقہ پیتے ہوئے دیکھا اس پر مولوی صاحب نے مولوی فضل رسول سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں انھوں نے کہا کہ یہ میرے عزیز ہیں مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کتنے دنوں سے ہیں انھوں نے مدت بتائی اس پر مولوی صاحب نے فرمایا کہ تکفیر کا میرا ارادہ پہلے بھی تھا مگر اتنا ارادہ تھا کہ کچھ آپ کے موافق لکھ دوں گا مگر الحمد للہ کہ اس وقت نماز کی برکت سے مجھے پر ایک حقیقت منکشف ہوئی وہ یہ کہ یہ شخص تمہارا عزیز بھی ہے اور اتنی مدت سے تمہارے ساتھ بھی ہے مگر باوجود اسکے تم اسے مسلمان (نمازی) بھی نہ بنا سکے اور مولوی اسماعیل جس طرف کو نکل گیا ہے ہزاروں کو دیندار بنا گیا ہے پس قابل تکفیر تم ہو یا کہ مولوی اسماعیل ہذا تم میرے پاس چلے جاؤ میں کچھ نہ لکھوں گا اس پر وہ بے نیل مرام واپس ہو گئے یہ قصہ بیان کر کے خالص صاحب نے فرمایا کہ میں اس شخص سے ملا ہوں جو مولوی فضل رسول کے ساتھ تھا حالانکہ وہ بد بام ہو گیا تھا مگر بڑا بے تک بے نماز تھا اور دنیا کی تمام بازیوں مثل کبوتر بازی شیر بازی مرغ بازی وغیرہ میں ماہر تھا۔

حاشیہ حکایت (۹) قولہ پس قابل تکفیر الخ اقول اس بناء

پر نہیں کہ تمہارا اثر ساتھی پر نہ ہوا بلکہ اس بناء پر کہ اتنے بڑے خادوم اسلام کی تکفیر کی جو بروئے حدیث موجب تکفیر ہے پس حدیث کے جو معنی بھی ہیں اسی معنی کر یہ قابلیت بھی ہے تکفیر کی (شست)

(۸۰) خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے شاہ عبدالرحیم صاحب نے بروایت مولانا گنگوہی بیان فرمایا کہ سید صاحب کے قافلہ کاریاست رامپور جانے کا ارادہ ہوا یہ زمانہ نواب احمد علی خان کا تھا جب علماء رامپور کو اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب طرح بھی ممکن ہو سید صاحب کے لوگوں کو انھیں مولوی اسماعیل صاحب کو نیچا دکھایا جاوے اور مشورہ سے ایک عالم صاحب کو گفتگو کیلئے منتخب بھی کر لیا گیا اس زمانہ میں رامپور میں ایک صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے جو رامپور ہی کے رہنے والے تھے جب ان کو اس مشورہ کی اطلاع ہوئی تو وہ رامپور سے پیدل روانہ ہوئے اور دو تین منزل چل کر سید صاحب کے قافلہ سے ملاقات کی اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ صاحبوں کا رامپور تشریف لیجانا مصلحت نہیں ہے کیونکہ وہاں کے علماء نے آپ لوگوں سے مناظرہ کا مشورہ کیا ہے اور وہ مناظرہ پر تلے ہوئے ہیں اور اگر جاتا ہی ہے تو اور لوگ جائیں مگر مولوی اسماعیل صاحب کا جانا کسی طرح مصلحت نہیں ہے کیونکہ وہاں کے علماء ان کے خاص طور پر درپے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاص طور پر مولوی اسماعیل صاحب کے پاس گئے اور ان سے خصوصیت کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ سرگزر رامپور تشریف نہ لیجائیں مولانا نے فرمایا کہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کی وجہ سے اس قدر تکلیف گوارا کی اور ہم آپ کے متون میں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسکی وجہ سے اتنی پریشانی ہو کیونکہ وہ لوگ یا معقول میں گفتگو کرینگے یا منقول میں اگر منقول میں گفتگو کرینگے تو جوابات ہمیں معلوم ہوگی ہم اسکا جواب دینگے اور جو نہ معلوم ہوگی ہم صاف کہہ دینگے کہ ہم نہیں جانتے اور اگر وہ معقول میں گفتگو کرینگے تو عقل خدا نے ہمیں بھی دی ہے وہ اشراقیہ اور مشائخہ کا جمع کیا ہوا گوہ اچھا لیں گے اس کے جواب میں ہم بھی اپنی عقل سے گوہ اچھا لیں گے دیکھیں وہ کہاں تک چلتے ہیں غرض مولانا نے اپنا ارادہ نسخ نہیں کیا اور قافلہ کے ہمراہ مولانا رامپور پہنچے جب وہ رامپور پہنچے ہیں تو جب قرار داد باہمی علماء رامپور نے اپنے منتخب عالم کو مناظرہ کے لئے بھیجا اس نے

پہنچ کر مولانا سے سوالات شروع کئے اور مولانا نے تمام سوالات کا جواب دیا یہ گفتگو تین روز تک رہی جب سائل کے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا تو مولانا نے فرمایا کہ آپ کے سوالات تو ختم ہوئے اب مجھے اجازت ہو تو چند سوالات میں بھی کروں انھوں نے اجازت دی مولانا نے صرف چار سوال کئے دو معقول کے اور دو منقول کے مگر انکو جواب نہ بن آیا اسلئے انھوں نے مہلت چاہی کہ مین کل جواب دوں گا آپ نے اجازت دیدی اگلے دن صبح کی نماز کے وقت انکا حجرہ نہیں کھلا لوگوں نے ناز کے لئے اٹھانا چاہا مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تب لوگوں کو شبہ ہوا تو لوگ کواڑ اتار کر اندر داخل ہوئے دیکھا تو وہ عالم صاحب مرے پڑے ہیں اور انھوں نے سر میں پتھر مار کر خودکشی کر لی ہے۔

حاشہ حکایت (۸۰) قولہ آپ کا احسان ہے اقول یہ ہے

۹۵ ادب مشیر کا کہ اگر اسکے مشورہ پر عمل بھی نہ کیا جاوے تب بھی اُسکی شکر گزاری کرنے یہ نہیں کہ اسکو رد کرنا شروع کر دے جیسا آج کل کے متکبرین کا شیوہ ہے قولہ ہم صاف کہہ دیجئے کہ ہم نہیں جانتے اقول یہ ہے ادب علم دین کا کہ جو بات معلوم نہ ہو بے تکلف لا ادوری کہہ دے یہ نہیں کہ اپنے جہل کو مختلف ایج تیج سے چھپا دے جیسا کہ آج کل متکبرین کا شیوہ ہے قولہ فی آخر القصۃ پتھر مار کر ان اقول ایسا رسوائی کا خوف کیا مگر اس رسوائی سے نہ بچے جبکہ اس قصہ کی شہرت ہو گئی یہ تو دنیا کا خسارہ ہوا کہ جان اور جاہ دونوں برباد ہوئے اور آخرت کا خسارہ کہ خودکشی پر استغناء مواخذہ ہے یہ جدار ہا حق کے وجدان میں یہ خسارہ دارین سزا ہے اہل اہل کیساتھ عداوت اور آویزش کی بقول عارف شیرازی ۵

بس تجربہ کر دیم درین دیر مکانات باور دکنان ہر کہ در افتاد بر افتاد (شست)

(۸۱) خانصاحب نے فرمایا کہ خورجہ میں ایک رئیس تھے نواب اعظم علی خان یہ

بہت بڑے رئیس تھے مگر اس زمانہ میں لڑکے تھے انکی والدہ مولوی عبدالقیوم صاحب

سے بیعت تھیں اور مولوی عبدالقیوم صاحب جب بھوپال سے بڑبانا وغیرہ جاتے

تو خورجہ میں نواب صاحب کے یہاں ٹھہرتے تھے چونکہ میں بھی خورجہ میں مقیم تھا اور میری قیام کے زمانہ میں مولانا خورجہ میں تین مرتبہ تشریف لائے اور ہر مرتبہ میں نے ان سے نیاز حاصل کی اسلئے مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور انکے بڑے صاحبزادے مولوی محمد یوسف صاحب بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگے ایک مرتبہ مولانا محمد قاسم صاحب خورجہ تشریف لائے اور مولوی عبدالرحمن خان خود جوی کے مکان پر ٹھہرے سردیوں کا موسم تھا اور چھت کے اوپر چار پائیاں بچھی ہوئی تھیں اور مولانا دہوپ میں ٹوپی اتار کے ہوئے ایک چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور مولوی احمد حسن صاحب مولانا کی پانتی بیٹھے ہوئے تھے اور میں دوسری چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا منہ مولانا کی طرف تھا اور مولانا کا منہ اس زینہ کی طرف جو جہت پر چڑھنے کے لئے تھا اتنے میں مولوی محمد یوسف صاحب زینہ پر چڑھے میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مولوی محمد یوسف صاحب ہیں مولانا تو وی نے پہلے انکو کبھی نہ دیکھا تھا اس لئے وہ ان سے واقف نہ تھے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ مولوی محمد یوسف صاحب ہیں مولوی عبدالقیوم صاحب کے صاحبزادے یہ سنکر مولانا گھبرا کر ننگے پاؤں اٹھے اور جا کر انکے قدم پکڑنے کے لئے جھکنا چاہا مگر مولوی محمد یوسف صاحب نے مولانا کو قدم نہ پکڑنے دیے اب مولانا نے انکو اپنی چار پائی پر سرہانے بیٹھانا چاہا مگر مولوی محمد یوسف صاحب مولانا کے سرہانے بھی نہ بیٹھے اور جس چار پائی پر میں بیٹھا تھا اس پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اسکے بعد مولوی محمد یوسف صاحب تشریف لیگئے اسکے بعد مولانا ان سے ملنے کے لئے انکے قیام گاہ پر تشریف لے گئے مولوی محمد یوسف صاحب نواب اعظم علیخان کے مکان پر تشریف رکھتے تھے اور نواب صاحب اس زمانہ میں بیمار تھے مولانا ممدوح مولوی یوسف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اسی اثناء میں نواب صاحب کے چچا نے مولوی محمد یوسف صاحب کے کان میں کچھ کہا اسکے بعد مولوی محمد یوسف صاحب نے مولانا سے فرمایا کہ نواب صاحب نو عمر ہیں اور اسلئے دین کی طرف ان کو چند ان توجہ نہیں ہے اگر آپ دعا فرما دیں تو ممکن ہے کہ آپ کی برکت سے انکو اعمال

۹۶

مفید الاطفال

مولفہ مولوی قاری محمد حسین صاحب مدرس مدرسہ بیت العلوم شہر الیگاؤن

یہ مبارک رسالہ علم تجوید کے ابتدائی مسائل میں مولانا موصوف نے علم تجوید کے مبتدی طلبہ کیلئے نہایت سلیس و عام فہم جدید طرز پر تصنیف فرمایا ہے۔ مخارج و صفات حروف و قواعد و قواعد و غیرہ کو دلنشیں پیرایہ میں بیان کیا ہے جسکو ایک نظر دیکھنے سے تجوید کے ضروری مسائل پر کافی عبور ہو جائے گا۔ اس رسالہ کی نسبت حضرت استاذ القراء مولانا حافظ قاری ضیاء الدین صاحب الہ آبادی تحریر فرماتے ہیں۔

میں نے اس رسالہ کو سنا اثناء اللہ اسکے مولف نے اکثر ضروری مسائل تجوید محققہ کو اچھے عنوان سے آسان عبارت میں بیان فرمایا ہے جو پڑھنے پڑھانے کیلئے نافع ہے اللہ پاک اسکے مولف مشفق مولوی قاری محمد حسین صاحب مدرس مدرسہ بیت العلوم الیگاؤن ضلع ناسک کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس رسالہ کو مقبول انعام فرمائے۔

مولانا قاری عبدالمعین صاحب مدرس مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ تحریر فرماتے ہیں

رسالہ اشار اللہ خوب لکھا ہے۔ دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی انشاء اللہ درس میں داخل کر لوں گا۔
مولوی قاری ابونعمان محمد فضل الرحمن صاحب مدرس مدرسہ مشائخ العلوم فاروقیہ بنارس تحریر فرماتے ہیں
میں انبالہ جناب قاری صاحب قبلہ سے ملنے کو گیا تھا بذریعہ بھائی مستجاب الدین صاحب جناب کار سالہ دیکھنے میں آیا مطالعہ سے بہت مسرت ہوئی مبتدی فن کے لئے نہایت مفید ہے جسکو اس قدر پسند آیا کہ اس وقت چند عدد اس شخص سے خرید لیا تاکہ نصاب میں داخل کر لوں۔

اسی طرح دیگر مقتدر علماء و قراء نے اپنی پسندیدگی اور تحفہ خودی کا اظہار بہت اچھے الفاظ میں کیا ہے اور ابتدائی درجہ تجوید و قرأت میں داخل درس کر نیکا مشورہ دیا ہے امید کہ شائقین فن تجوید اس سے فائدہ اٹھائیں گے قیمت تین آنے مع محصول ڈاک۔ تاجرون اور زیادہ مقدار میں خریدنے والے صاحب کے ساتھ خاص رعایت ہوگی۔

خط و کتابت سے ملے ہو سکتا ہے

ملنے کا یہ
مولوی قاری محمد حسین صاحب مدرس مدرسہ بیت العلوم شہر الیگاؤن ضلع ناسک

دوسرا
دفتر مدرسہ بیت العلوم شہر الیگاؤن ضلع ناسک

المشہد
اراکین مدرسہ بیت العلوم شہر الیگاؤن ضلع ناسک
تہرین

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی کی تازہ تالیف
یعنی

احکام اجلی من اتعلی والتدلی

جناب باری عز و جل کا دیدار کب ہو گا کہاں ہو گا۔ کس طرح ہو گا۔ اس باب میں حضرت مدظلہم نے نہایت
عجیب و لطیف سالہ تحریر فرمایا ہے تین فصلیں ہیں۔ فصل اول میں دلائل شرعیہ سے یہ تحریر فرمایا ہے
کہ دنیا میں دیدار باری تعالیٰ ممنوع ہی فصل دوم میں یہ بیان ہے کہ اس امتناع سے حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مستثنیٰ ہے اور آپ کو لیانہ المعراج میں ظاہری آنکھوں کے دیدار باری تعالیٰ ہوا
فصل سوم میں نہایت شرح و بسط سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آخرت میں تمام اہل ایمان کو انہیں ظاہری آنکھوں
سے دیدار باری تعالیٰ ہو گا اور فلان فلان مقام پر ہو گا اور ہر مقام کے دیدار میں کیا فرق ہے اسکے
ساتھ ہی تجلی کے اقسام ذکر فرما کر بہت فوائد علمیہ تحریر فرمائے ہیں اس طرح یہ رسالہ اس بحث میں مفصل
و مکمل ہو گیا ہے۔ قیمت تین آنے (۳) خریداران الہادی کے واسطے دو آنے۔ (۲)

المصالح العقلیہ للاحكام العقلیہ

یعنی اسلامی احکام کی عقلی حکمتیں۔ افسوس ہے کہ
خدا تعالیٰ کے احکام بجالانے اور امر و نہی پر
عمل کرنے میں ہزاروں حیلے تراشے جاتے اور علتیں دریافت کی جاتی ہیں خصوصاً آج کل نئی تعلیم کے اثر
سے علت طلبی کی علت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اکثر جدید تعلیم یافتہ تحقیق اسباب و علل کو آڑ بنا کر
عمل سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ مگر خدائے تعالیٰ کے لے جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حکیم الامتہ
مدظلہم العالی کو کہ المصالح العقلیہ ردو زبان میں تالیف فرما کر آزادانہ ہند کیلئے رموز و اسرار کا ایسا
بیش بہا ذخیرہ جمع فرما دیا ہے جو ایک حق طلب و حق پسند کیلئے ہدایت کا معقول ذریعہ ہو سکتا ہے ورنہ خود
و نفس پرست کیلئے تو دفتر بھی کافی نہیں۔ قیمت حصول نو آنے خریداران الہادی کے واسطے سات آنے۔
ایضاً حصہ دوم ۱۲ خریداران الہادی کے واسطے ۸ ایضاً حصہ سوم ۱۲ خریداران الہادی کے واسطے ۸
ملنے کا پتہ

محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ دریاہ کلان دہلی